家禮考疑

常變通攷

十五

常變通攷卷之二十九

家禮考疑上

案家禮一書實爲此書所本而其儀文變節之外訓詁名物猶有未盡釋者別爲考疑以附于後其有當釋而不釋者已見原書覽者可就攷焉

圖 丘儀按文公家禮不聞有圖今本載于卷首不言作者而多不合於本書則圖爲後人贅入昭然矣○輯覽主式圖有大德字大德是元成宗年號則圖非朱子所爲益明矣○案圖與家禮相違及其他疵纇甚多亦似有傳寫致誤處不可一一指出今只見其大槩云

通禮家廟圖 丘儀通禮云祠堂而圖以爲家廟○要解家廟小廟樹木非○案圖爲屋凡四重外門內二重屋似以朱子內立寢廟中立正廟之訓而本註無寢廟又本註有附下覆屋及遺書衣物祭器

庫神廚於其東而圖竝無之外門外一重屋又本註所無而圖有之○祠堂圖案圖中所列似
是祠堂參禮而脫參禮二字遺書廚庫亦恐當在上圖祔位鄭尚樸曰通禮班祔條祔位皆在所
祔之龕內東邊而圖置於東壁下○案此疑以參禮而祔位置東壁下然家禮參禮設正祔祭饌皆於龕
內與時祭設祔位於東序自不同火爐鄭尚樸曰參禮無設火爐之文圖設之盥盆帨
巾案本註盥盆有臺架者在西無者在東巾皆在北而圖有臺架者在北無者在南巾在東主人
主婦拜位鄭尚樸曰點茶後主人主婦分立於香案前再拜而圖在中門外序立輯覽
子孫序立與本文不相應○案本註諸父諸兄位主人之右少前諸母姑嫂姊位主婦之左少前而圖諸
父兄位主人之前少左諸母位主婦之前少右非徒左右反易亦使主人主婦不得專其爲主○濬
衣裁法圖綴領處斜長四寸負繩處斜長一寸案本註裁
法無斜長之制而圖有之丘儀所論雖略有意思然濬衣尺寸自有常法添剩恐未安曲裾案本
註雖有曲裾之制而即楊氏所謂先師晚歲知疏家之失而未及脩整者圖更著其制恐誤○冠

屨圖緇冠丘儀緇冠冠梁包武而屈其末圖安梁於武之上黑屨丘儀本文黑屨而圖下註用白圖下註玉藻禮記篇名王會制度王會所著深衣制度會宋高宗時人

冠禮圖堂河西曰堂室字之誤將冠者案將冠者在房中南面朱子云宜在所陳冠服之東當戶而立而圖在房中東北隅陳服輯覽公服皂衫深衣東領北上而圖西領南上○案公服襴衫兩服用一而圖並陳四服深衣用大帶而圖無之冠位輯覽襴衫纙帬掠置席左而圖在右○案贊者立於冠者之左而圖在右降階受冠帽幞頭案家禮三加註曰降沒階受之論語集註日沒階下盡階也蓋階通堂高爲三等故降一等則爲中等降二等則爲下等降三等則爲至地也士冠註降一等則中等相授降三等下至地是也圖畫階三等故受三加冠猶在下等之上恐未然庶子冠位醮仍席案此七字當在阼階上少西衆子冠位之傍而誤在長子醮位之傍洗鄭尚樸曰設盥帨如祠堂之儀圖設洗無巾贊者酌酒案贊者酌酒出房立于冠者之左而醮席無贊者長子醮位案冠者就席右南向賓就席前北向而圖並在席左脯醢案家禮無

蒲醢而圖有之似以士冠禮然其薦之席左亦誤**賓東面答拜**案冠者又拜贊者贊者賓左東向少退答拜而圖不見**三讓**鄉飲酒義讓之三也象月之三日而成魄也朱子曰作成明乃**是圖下註冠義**禮記篇名**賈疏**賈公彥所撰儀禮疏○唐書儒學傳賈公彥永平人撰章句甚多終太學博士

昏禮親迎圖輯覽昏禮主人與壻無再拜之禮而圖有之○鄭尚樸曰圖醮女盛飾用次純衣纁袡非本文所言主人迎壻于門外揖讓而入皆以大門至廳事言而圖三揖三讓皆在中門之內○案圖專用士昏禮其大門外再拜及中門內三揖三讓皆據古而爲之初不取準於本註不必一一指摘其同異而士昏禮父醴女在房中南面而圖在東北隅母出房外圖作姆壻奠鴈再拜而圖無拜袗玄女從者之服而圖在醴女傍皆可疑從者黑玄端黑畢字之誤

喪禮小斂圖輯覽小斂衣衾在東壁下而圖陳于北壁下○案尸南首衾恐倒寫下大斂圖同

○襲含哭位圖丘儀陳襲衣不用質殺而圖陳之○輯覽襲含時尸南首而圖北首主人

位牀東奠北而圖次扵東南浴巾一一本註作二○大斂

○案此圖當在小斂圖上

圖丘儀本文大斂無布絞之數而圖有之無棺中結絞之文而圖註結于棺中○輯覽布絞之數五而

圖十五條○案大斂後銘旌設于柩東而此在柩西○喪服圖負版輯覽負出辟領外旁

一寸而圖不然圖下註子爲父母鄭尚樸曰大功以下無負版辟領而圖扵子爲父母

用之不裁闊中輯覽功緦以下雖去辟領下闊中則與齊斬無異此云不裁闊中非是○

冠經絞帶圖下註士喪禮儀禮篇名搤韻會乙革切握也彄案彄弓端

弦環俗謂之活套頭搭韻會得合切附也掛也○喪轝圖翣輯覽翣二角而圖三角

大轝輯覽大轝橫杠上施短杠杠上又加小杠而圖小杠上又加小杠○案據本註員杓當作圓

衲方衲當作方鑿圖下註喪大記禮記篇名三家禮圖未詳疑或後人取南

軒所次三家禮爲之圖耶○三家禮見下書儀司馬氏著以其具書式儀節而名卽家禮之所本也

花頭輯覽未詳○案書儀曰世俗多以紙爲幡花繽紛塞路今略設花頭不必繁華則其制略可想

矣○本宗五服圖輯覽祖姑姑從姊妹出嫁降一等而圖降二等本生父母爲其子之爲人後降服大功而圖不杖朞○鄭尚樸曰曾玄孫當爲後者不杖朞其婦小功而圖不分爲後與否皆云緦麻其婦皆云無服○案輯覽出後子降服大功蓋以降一等之文推之然耆服爲之報服不杖朞沙溪後亦從之適人止不杖朞案不杖上當有報服二字○三父八母服圖案嫡母註母與嫡子報服於此圖恐無所當·庶母註衆子謂之義服緦麻案謂恐爲之誤爲庶母緦恐無長衆之別養母本註無養母出母嫁母註女適人降服大功母報服亦本註無文○夫黨服圖輯覽爲衆子嫡婦不杖朞而圖並杖朞爲夫堂姑夫堂昆弟夫從祖姑皆無服而圖緦麻○案夫堂姑從祖姑在室自有服圖或以此歟又案孫曾玄及其婦並無爲後與否之別恐誤○積韜籍式圖下註司馬侍郎未詳疑或指司馬迹嘉定宋寧宗年號潘時舉仲善語類字子善天台人○台寓錄臨海人以上舍釋褐爲無爲軍教授○尺式圖尺式問古尺何所考

朱子曰羊頭黍今不可得只依溫公樣他考必子細然尺亦多樣隋書載十六等尺王莽貨泉錢占尺徑一寸因出二尺曰短者周尺長者影表尺古尺當今省尺五寸五分弱案隋志十六等尺並無若是短小者似因書儀周尺註而爲之也朱子以爲差誤見下深衣溫公說註周尺當布帛尺七寸五分弱律呂新書晉荀勖部著作郞劉恭依周禮制尺三司後唐明宗始置三司使三司謂戶部鹽鐵度支布帛尺律呂新書太府布帛尺李照尺比上周尺更加三寸四分案此分寸以周尺言亦浙尺明齋曰宋時都浙故稱浙尺

○大宗小宗圖案此圖當在通禮祠堂圖下劉氏垓孫未詳著家禮增註○案唐本此以下皆增註而今見行本不分增補二註故讀者並認爲附註今依唐本一一標別

呂汲公名大防字微仲京兆藍田人諡正愍

祭禮時祭圖鄭尚樸曰時祭主人受胙後立於東階西面而圖受胙畢位東西相向○案西階上東向是祝告利成之位而圖誤作受胙畢位

○設饌圖脯醢案脯醢二物而連書一處

〔有若同器者然可疑〕

序

名分〔名位等分〕儀章〔陳氏曰威儀文章〕度數〔胡氏曰制度數目○許氏曰隆殺多寡之數〕常體〔禮器禮也者體也體不備君子謂之不成人陳氏曰體人身也先王經制大備如人體之全具矣〕紀綱人道〔白虎通三綱者父子君臣夫婦也六紀者諸父兄弟族人諸舅師長朋友也綱者張也紀者理也大者爲綱小者爲紀所以張理上下整齊人道若網羅之有綱紀而萬目張也○陳氏曰綱維綱大繩紀附綱小繩〕折衷〔朱子曰事理有不同者執其兩端而折其中又曰折衷者摺轉來取中衷只是箇中史記六藝折中於夫子是也〕貧寠〔孔氏曰無財可以自給曰貧無財可以爲禮曰寠〕兩病〔講錄不宜於世一病一世之君子以下二病○一說不能擧其要一病不能及於禮二病○案三家禮範序曰使覽者得撮其要以及其詳雖貧且賤亦得以具其大節略其繁文意與此不能擧要不能及禮合恐一說爲長〕一家之書〔輯覽謙言行於一家之書〕敎本實〔敷大全作〕

敦○附註楊氏復實紀字志仁號信齋福寧州長溪人所著有祭禮圖十四卷儀禮圖解十七卷家禮雜說附著二卷○一統志受業文公與黃直卿友善○愚伏曰楊氏乃黃勉齋門人○案附註稱文公為先師又謂勉齋為先生蓋朱門人而卒業於勉齋者也先生服母喪年譜乾道五年九月先生丁母祝碩人喪童行劉珙詩剃髮入空門袈緇為童行○續綱目註行童行也童行猶童稱之行○考證禪家稱年少有髮者謂之童行先生易簀年譜慶元六年庚申三月甲子先生終其書始出北溪陳氏曰嘉定辛未過溫陵先生季子敬之倅郡出示家禮一篇云此往年僧寺所亡本也有士人錄得會先生葬日攜來因得之○案元武林應氏以家禮亡而復得疑其非朱子所著瓊山丘氏辨之詳見家禮儀節所定止王朝禮指儀禮經傳通解儀禮漢書藝文志古經五十六卷劉歆曰周衰諸侯皆去其籍至秦大壞漢興高堂生傳士禮十七篇孝宣世古經出於魯淹中及孔氏與十七篇文相似多三十九篇○通典周公攝政六年述文武之德制儀禮以為後王法○朱子曰今儀禮多是士禮天子諸侯不過有些朝聘燕饗之禮河間獻王所得禮五十

六篇却有天子諸侯之禮後世遂失不傳今所餘十七篇多士禮 司馬氏名光字君實陝州夏縣人元祐初拜相贈温國公諡文正世稱涑水先生撰書儀 程氏名頤字正叔河南人官崇政殿說書追封洛國公諡正世稱伊川先生所著昏儀祭儀在文集中 高氏名閌字抑崇宋南渡初爲禮部一時禮制多所論定撰厚終禮○朱子曰温公禮有疎漏處高氏送終禮勝得温公 祔遷講錄新主祔廟舊主遷廟 橫渠張子名載字子厚大梁人父迪卒官于西因僑寓鳳翔郿縣橫渠鎭之南世稱橫渠先生追封郿伯諡獻所著理窟中有喪紀 遺命 止 儀禮見喪禮總論條 兼用 止 程氏朱子曰祭禮只是於温公儀內少增損之又曰某嘗因程氏說草具祭寢之儀 韓魏公名琦字穉圭安陽人嘉祐中拜相後封魏國公諡忠獻著古今家祭式 叅音參同 初祖 輯覽初當作先 疏家講錄疏註之註也家諸家也 先儒舊儀講錄温公書儀 忝附 逐條之下周氏復曰楊復附註於逐條之下可謂有功於家禮矣復別出之以附書後恐其間斷文公本書也○案周氏既別出之而今更附逐條下未詳何人所爲今或有附入錯誤處

通禮講錄冠昏喪祭皆行於祠堂故謂之通禮○案深衣居家雜儀亦以通於四禮而幷入於通禮與

祠堂公羊註祠猶食也嗣也孝子思親繼嗣而食之故曰祠

本註報本反始郊特牲萬物本乎天人本乎祖郊之祭也大報本反始也陳氏曰報者酬之以禮反者追之以心尊祖敬宗小記尊祖故敬宗敬宗所以尊祖禰也古之廟制古今註廟貌也髣髴先祖之容貌○附註少傅書儀文潞公名彥博字寬夫汾州介休人歷事四朝以太師致仕封潞國公諡忠烈立廟西京溫公集文潞公廟碑記仁宗皇帝憫羣臣貴極公相而祖禰食於寢聽文武官立家廟皇祐二年議平章事以上立四廟東宮少保以上三廟公卿安故習常無倡衆爲之者獨公訪唐朝杜岐公遺跡倣而營之一堂四室增置前兩廡及門東廡以藏祭器西廡以藏家譜齋坊在中門之右庖廚在其東南其外門再重西折而南出○考證宋都汴以洛陽在汴西故稱西京影堂程子曰庶人無廟可立影堂又曰祭時不可用影○命

士 周禮一命受職再命受服三命受位○李氏覯曰一命者天子之下士公侯伯之上士子男之下大夫也再命者天子之中士公侯伯之大夫子男之卿也三命者天子之上士公侯伯之卿也○丘儀一命若今八九品官再命若今六七品官三命若今京官五品以上者○案公侯伯之上士爲命士而王制士一廟註謂諸侯之中下士則固有非命士而得立廟者矣○唐本此以下增註 祭於堂上 王制

庶人祭於寢程子曰今之正廳 廟面東向坐 講錄面恐當作必或作皆 戶在東牖在西 皆以室之南壁言 奧處 朱子曰古人廟堂南向室在其北東戶西牖皆南向室西南隅爲奧尊者居之故神主在焉所謂宗室牖下也○東北隅爲突西北隅爲屋漏西南隅爲奧人纔進便先見東北隅却到西北隅然後始到西南隅此是至深密之地○案爾雅東北隅謂之宧東南隅謂之突此突字恐是宧字之誤 ○五架屋 鄉射疏中脊爲棟棟前一架爲楣楣前接簷爲庪○案中脊爲一架並兩楣兩庪爲五架 長龕堂 止堂外龕見下○補註四堂字當作室 位牌 案朱子曰宗家立主其支子只用牌子其形如木主而不判前後不爲陷中及兩竅以從降殺之義據此則主

與牌制各不同而此云位牌實指神主而言○**杜佑**字君卿萬年人德憲兩朝拜司徒撰通典

二百卷封岐國公**韓司馬**韓魏公司馬溫公○**庶人祭於寢**○王制文陳氏

曰先王之於死者常待之以生由士以上生而異宮死則爲之立廟庶人生非異宮死則祭於寢而已

正寢之東案古之正寢卽適室是也最在前次燕寢卽外寢也次適妻之寢亦名燕寢卽內寢也後世

宮室之制不同於古然亦以在前者謂正寢故本註謂正寢爲前堂而今俗以內堂爲正寢恐誤東卽左

也周禮左宗廟○**本註中門**輯覽中門對外門而言外門在南牆中門在堂之南壁○案此

中門與古制中門異**阼階**士冠註阼猶酢也東階所荅酢賓客也○士昏疏阼階主人升降之處

扃閉士昏疏廟無事則閉鬼神尚幽闇也○曲禮註禮有鼎扃所以關鼎故關戶之木亦謂之扃○

說文門扇上環鈕**前堂**見上寢註**正廳事**顏師古曰古者治官處謂之廳事○徐氏曰漢

晉以來謂之廳事六朝始加广○案士昏註正寢聽朝事疏大夫士聽私朝亦在正寢而師古以治官處

謂廳事據此則古之正寢卽爲廳事此云正寢地狹則於廳事之東蓋別有治事燕居之處以別於正寢

與古異也

龕廣韻塔下室也○案古者主藏廟室西壁中蓋穿壁爲坎而藏之也後世別爲小龕以奉之○本

註大宗止高祖居西案大宗之家始祖親盡則藏主墓所故高祖亦得居西龕兩

階止香卓講錄晨謁及出入告辭時所用○主式止前圖丘儀按南諺舊本云

主式見喪禮治葬章不知近本何據改治葬章三字爲及前圖也○附註管攝韻會管主

當也攝特也宗族白虎通宗尊也宗人之所尊也族湊也聚也譜系葉氏曰譜錄也系聯

屬也收世族案世謂昭穆族謂旁支明譜系則昭穆不亂旁支屬聯故曰收世族來處講錄

族派之所從來朝廷之勢自尊葉氏曰古者宗子襲其世祿故有世臣人知尊祖重本上

下相維自然固結而不散故朝廷之勢自尊○牒韻會札也簡也又書版曰牒○陸農

師宋鑑陸佃字農師山陰人居貧苦學擢進士徽宗時爲尚書右丞著埤雅春秋後傳禮象等書○朱

子曰陸說多杜撰亦煞有好處高祖廟漢書註在長安城門街東顧成廟漢書文帝四年

作頤成廟註應劭曰制度卑狹若頤望而成如淳曰身存而爲廟若書之顧命服虔曰在長安城南各
在止不同一處明齋曰各在一處謂不同廟也不同一處謂不如古制都宮之謂也祔
光武廟後漢書明帝遺詔無起寢廟藏主於光烈皇后更衣別室東廟講錄祖以上居西龕
故禰處謂之東廟○大傳禮記篇名別子爲祖止則遷之宗大傳文止
此廟毀公羊註毀廟謂親過高祖毀其廟○講錄遞遷之時易檐改塗故曰毀曾季友
莊公之弟季氏之祖所自出案大傳別子之所自出朱子以之所自出四字爲衍此三字恐亦是
衍文滕文之昭左傳郜雍曹滕文之昭也○朱子曰文王是穆故其子曰文之昭○輯覽滕侯
爵文王子叔繡所封周公爲長管蔡世家武王同母兄弟十人長伯邑考次武王發次管叔鮮
次周公旦次蔡叔度次曹叔振鐸次郕叔武次霍叔處次康叔封次聃季載○案周公於次爲第四而伯
邑考未封武王爲天子則不得相宗管叔以罪廢故周公爲長以領諸兄弟也滕謂止宗國
孟子吾宗國魯先君○朱子曰滕與魯俱文王之後而魯祖周公爲長兄弟宗之故滕謂魯爲宗國○考

證此岡君昆弟立宗相統之事與繼別爲宗之義不同 有大宗 止 無大宗者 亦大

傳文 今法 止 不用姪 案服制令見金有喪章代服條 ○恁地 語錄解如是 衰

韻會滾通 這般 語錄解增言此等 做箇樣子 語錄解做作箇語辭樣法也子亦語辭

○排祖先時 案此條亦先生說考語類此以請主行事時設位而言劉氏引入于此可疑○

唐本此條增註 客位 主昏註戶西曰客位 正排 止 不會對排 案語類小註曰正排

正南面排也看正面看神主正面也不會對排不東西相對也 嫂婦 兄嫂弟婦 ○黃氏瑞

節 元季人字祥翁號觀樂○案唐本黃氏說不見於附增補三註

班祔 士虞禮以其班註班次也疏祔必以昭穆孫與祖昭穆同 ○本註姪之父 止 遷

而從 寒岡曰姪之父生則姪之父家無廟姑祔於宗子之父姪之父亡而立祠堂則又不得越其私

廟而就祔於宗子之廟故不得不歸祔於其父之祠堂○宋翼弼曰姪之父從兄弟再從兄弟也姪無後

當祔其祖而其祖尚存則就祔於宗家祖位及其祖死而其父立祠堂則乃遷而從親祖也 ○義

起 禮運禮雖先王未之有可以義起 ○附註尚饗 士虞註尚庶幾也勸強之意 ○

劉氏云云 唐本此下潧註 以祖母之傍 輯覽母上疑闕父字○案語類此節上排列先時云云條下文也亦以方祭祖位而言劉氏引入于此恐誤 曾祖 止不祭 會成凡祔昭祔昭穆祔穆如曾祖兄弟無後者無昭穆可祔故不祭 ○大時節 集說四仲月時祭之類○

案此亦先生據方祭言亦誤引在此 祭于堂 輯覽堂即祠堂內龕前之堂○案下云如在廟時則此指正寢恐非龕前之堂 就裏爲大 諺錄正位在北故指北爲裏○宋翼弼曰大尊也如左傳新鬼大之大○明齋曰就裏者祔位分坐東西而卑者坐南邊尊者在內矣

置祭田條本註立約 約契券也 典賣 考證典相質定價之謂猶言典當杜詩典春衣是也

具祭器條本註牀 陳饌大牀在東階下者 倚 考證一作椅俗號坐凳 卓 逐位前饌卓又酒注盞盤香祝皆各有小卓

出入告條本註贍禮 輯覽猶言拜○考證謂瞻仰而致禮也

正至 考證正朝冬至 朔 白虎通朔之言蘇也明削而更生故言朔 望 朱子曰朔後晦前各十五日日月相對則月光正滿而爲望 參 顏會觀也○講錄猶參謁衆見 ○本註軸簾 設軸於簾以捲之

茶 爾雅註樹如梔子冬生葉可煮早採爲茶晚採爲茗蜀人名苦茶陸羽茶經一曰茶二曰檟三曰蔎四曰茗五曰荈 托 考證程泰之演繁露曰唐崔寧女飲茶病盞熱熨指取楪子融蠟象盞之大小而環結其中寘盞於蠟無所傾側因命工髹漆爲之寧喜其制名之曰托遂行於世 酒注 講錄俗所謂酒煎子 盞盤 考證盤即盞之臺 盥 說文澡手 阼階下 特牲設洗于阼階東南○士虞疏吉時設洗當東榮 有臺架 止 在東 案古禮賓主盥及洗爵皆用一洗而不別設者以沃水用枓故也家禮自小斂奠至遣奠旣有東西盥又設澡滌盆則是爲三別設而自參禮以及虞祔以下各設東西盥而無爵洗之設者蓋以奠則先置盞於階下卓上至設須更洗而祭則直設於神位前故不用洗也 諸父 止 主人之右諸母 止 主婦之左少前重

行東上案主人主婦位東西階下則主人之右阼階之東也主婦之左西階之西也諸父諸母於主人主婦之位爲稍北是爲一少前諸父爲一行諸兄爲一行是爲重行諸母姑爲一行嫂姉爲一行亦爲重行又案禮北向之席西上而婦人却東上者以男女分庭位相變也

斟酒反注韻會斟酌也益也○退溪曰反注於執事

酹字彙音類以酒沃地也

茶筅丘儀茶筅之制不見惟元謝宗可有詠茶筅詩此君一節瑩無瑕夜聽松風漱玉華萬縷引風歸蠏眼半瓶飛雪起龍牙其形狀可髣髴見矣或謂茶筅卽茶匙非是○考證韓子蒼詩看君習字眞龍鍾猶解橫身戰雪濤詳玩此兩句則筅之爲用亦可知

湯瓶以茶錄瓶要小者易候湯以銀鐵或瓷石爲之

點茶丘儀古人飮茶用末點茶者先設盞托置茶末然後投以滾湯點以冷水而用茶筅調之○

濬禮講錄考濬其禮舅

沒則姑老內則註謂傳家事於長婦輔氏曰姑老不以年計之○

支子不祭曲禮註不敢自專○

帶案冠禮章此帶當是革帶說見下冠禮革帶註

進士王制大樂正論造士之秀者以告于王而升諸司馬曰進士○考證隋煬帝始建進士科試以詩賦歷宋國之

處士史記

註ㄴ未仕曰處ㄴ猶女未嫁曰處女○輯覽宋賜號林逋謂之處士盖以別於常人之無官者 **衫帶** 皂衫革帶 **但不爲盛服** 案帽子以下於有官者不得爲盛服也 **假髻止背子** 案據此冠子背子似是婦人未嫁之服而居家雜儀婦事舅姑註婦人冠子背子云則亦通爲已嫁之服矣盖假髻長裙爲已嫁之盛服而冠子背子爲未嫁之盛服也又案書儀女子未冠笄者總角然則冠子背子爲室女已笄者之所服可知

○**附註元旦** 玉燭寶典正月爲端月其一日爲元日

除夕 續綱目註十二月三十日歲除故云除夕 ○**劉氏璋** 未詳著家禮補註○唐本此補

註溫公云云 以下書儀 並 **影堂雜儀** 書儀章名 **裝香** 講錄裝猶具也○考證裝猶供備之意傳燈錄倫供佛多用裝香之語

君子止謂也 祭文義 **遺文** 郎遺書

俗節條本註清明 三月節 **寒食** 冬至後一百五日○周禮司烜氏仲春以木鐸修火禁於國中○張子曰周禮四時變火惟季春最嚴以其大火心星其時太高故禁火以防其太盛旣禁火

須爲數日糧既有食復思其祖先祭祀○續漢書介子推焚林而死寒食不忍舉火至今有禁煙之說

重午 歲時記五月五日爲端五亦謂之端午又謂之端陽○風土記仲夏端午註端始也○提要錄五月五日午時爲天中節○續齊諧記是日屈原投汨羅而死楚人哀之以竹筒貯飯祭之○考證重午者取月午時午之義

中元 正月十五日爲上元七月十五日爲中元十月十五日爲下元

重陽 翰墨全書九爲陽數其日其月並應故曰重九亦曰重陽○考證按續齊諧記費長房謂桓景曰九月九日汝家有災厄多作紫囊盛茱萸以繫臂登高飲菊花酒此禍可消景如其言舉家登山夕還見狗雞牛羊暴死今人每九日登山飲菊花酒婦人帶茱萸囊西京雜記漢武帝宮人佩茱萸飲菊花酒曰令人長壽蓋相傳自古莫知其由

角黍 天寶遺事端午造粉團角黍貯金盤纖妙可愛以小角弓射中者得食粉團膩滑而難射節中盛行此戲○風土記以菰葉裹糯米爲糉以象陰陽相包裹未分散謂之角黍五月五日祭汨羅之遺俗也

○**附註正祭** 輯覽時祭 **七月止設素** 後漢書註浮屠佛也佛者漢言覺也覺悟羣生也○佛經目連比丘見亡母生餓鬼中七月十五日具百味五果著

盂蘭盆中供養十方大德佛後人用此廣爲華飾刻木剪綵摸花果之狀極工巧之妙謂之盂蘭會○考證按盂蘭盆以竹爲器俗是日以素饌供養祖先故魏公亦從俗如此

○張南軒 名栻字敬夫又字欽夫廣漢人魏國公浚子胡五峯門人謚宣公

○又曰云云 案此一節卽語類○唐本此條增註

四味 南溪曰魚肉米麪食

二味 四味中取二者

○楊氏云云 案此卽上答南軒書結語而時祭上有愚意二字以接如事存之意也之下今本誤加析開以增註插入其中而以愚意二字錯認爲楊氏自言加楊氏復曰四字失之矣

告朔 案告朔人君宗廟請朔之祭此蓋借以名朔參耳

有事告條本註月朔 退溪曰稱朔蓋古人重朔朔差則日皆差故必表而言之

孝子 郊特牲祭稱孝子孝孫○曾子問註孝宗子之稱○陳氏曰祭主於孝是以祭之義爲稱也

敢昭告 士虞記註敢冒昧之辭○韻會昭明也

故 考證故舊也古也猶曰古人前人云耳或以爲物故之故孝子致如在之誠而忍以亡沒爲稱哉○案家禮舊本加皇字故字蓋後人改之也

封謚 如溫

國文正公溫國封也文正諡也府君朱子曰無官而曰府君夫人漢人碑已有只是尊神之辭府君如官府之君今人亦謂父爲家府○考證府君本漢人呼太守之稱猶公侯之公轉爲男子之尊稱耳

某封如慶國夫人建安郡夫人之類若弟子若弟及子某某案上某下疑闕親字○

粉盞講錄盞粉之盞刷子韻會刷拭也○考證一名箴子所用以刮拭者制書史記註帝者制度之名其文曰制○講錄我朝稱以教旨洗去舊字會成有刷蘸水洗之○不用

祝問解所告之辭少則只口告生子名某內則父執子之右手咳而名之○凡父在孫見於祖祖亦名之○詳下居家雜儀固舉以禮註○高五寸講錄高疑廣之誤揭韻會舉也

首尾講錄祝辭首尾元孫案宋避聖祖玄朗諱故稱元孫○附註焚黃案告贈時以黃紙謄制書祭畢焚之故曰焚黃張魏公名浚字德遠號紫巖相高宗孝宗除少傅封魏國公卒贈太師諡忠獻南軒之父

深衣制度曾子問疏衣裳相連前後深邃故曰深衣

本註此章止禮後考證謂書儀章次如此家禮本書儀而修定故云然○附註服

妖後漢書獻帝建安中男子好爲長衣而下甚短女子好爲長裙而上甚短益州從事莫嗣以爲服妖是陽無下而陰無上也天下未欲平也

度漢書律曆志度者分寸尺丈引也所以度長短○本註中指中節家語布指知寸○鍼經男左女右手中指第二節內度兩橫紋相去爲一寸是謂同身寸○宋子曰中指中節爲寸則各自與身相稱○司馬溫公云云唐本此條補註五寸五分弱案葬章作主條附註朱子曰周尺當省尺七寸五分弱書儀誤註五寸五分弱此引之恐失照勘○附註說

文後漢許愼叔重著周制止爲法說文人手十分動脈爲寸口十寸爲尺又曰婦人手八寸爲咫周尺也周制以八寸爲尺十尺爲丈人長八尺故曰丈夫又曰八尺曰仞取人伸臂一尋○陳氏曰以十寸之尺起度則十尺爲丈十丈爲引以八寸之尺起度則八尺爲尋倍尋爲常

幅字彙布帛廣曰幅脇韻會腋下也亦作脅○本註直領衫考證直領者其領直下垂

之而不腋字彙左右肘上盤者腋脇之間曰腋約圍講錄約大約也圍言四幅當腰之圍

交解丘儀斜裁踝手鑑足兩側高骨

圓袂孔氏曰袂是袖之大名袪是袖頭之小稱袂口即袪也○本註其本袂屬衣處其

徑韻會徑直也○輯覽此與圜三徑一之徑不同以袂口相合之直長而言○附註肘劉氏

曰肘臂中曲節

方領條本註襟說文交衽也爾雅衿交領與襟同衿是領別名

裾爾雅裾謂之裾註衣後裾○本註布邊向外大全裁處在內交暎交相掩暎燕

尾狀案兩廣頭相疊兩狹頭稍開則其狀如燕尾漸如魚腹漸殺之中間稍張如魚腹

然末爲鳥喙案喙味也謂末爲尖曲如鳥喙書儀有鉤曲是也禮記通典河間獻王

得仲尼弟子及後學所記百四十一篇至劉向考校經籍獲百三十篇又得明堂陰陽記二十二篇孔

子三朝記七篇王氏史氏記二十篇樂記二十三篇總二百二篇戴德刪其繁重爲八十五篇謂之大戴

記戴聖又刪爲四十七篇謂之小戴記馬融又足月令明堂位合四十九篇○朱子曰儀禮禮之根本禮
記乃其枝葉秦漢上下諸儒解釋儀禮之書又有他說附益於其間濮衣禮記篇名鄭註士冠
疏鄭玄字康成青州北海高密縣人漢徵爲大司農不就註周禮儀禮禮記詩易等書○附註
蔡氏淵字伯靜號節齋西山長子與弟九峯沉師事文公皆隱德不耀有易訓解司馬所
戴指書儀方領止修之家禮案領會自方是書儀文蔡氏蓋未察而言經文
指濮衣玉藻文無前後止鉤邊案此謂連續裳旁而不縫合之但左右交鉤既不用縫則
必用結紐以鉤之此又別一說恐非朱子之意○皇氏復姓皇甫氏名侃南朝宋人熊氏
名安生北朝齊人孔氏名穎達字仲達唐人與顏師古受詔撰五經訓義百餘篇號義贊詔改爲
正義穿鑿講錄不得直通而旁穿曲鑿○劉氏云云唐本補註濮衣止和
熟書儀文裳十二幅止純以素案此以濮衣經及註互綴爲文自士止
爲之次案自士以上有玄端皮弁爵弁五冕等之服濮次有加故濮衣爲其次也今用止

易也書儀文

黑緣韻會緣衣飾說文緣衣純也○本註繒說文帛也

大帶條本註紳王藻註紳帶之垂者采條內則織紝組紃疏組紃俱條也薄闊爲組似繩者爲紃約束也

緇冠條本註糊紙韻會糊黏也武雜記委武註委武冠卷也秦人曰委齊東曰武廣

袤案大全緇冠之制前後三寸左右四寸則此廣以前後而言袤以左右而言以五梁廣如武之袤可見與韻會東西曰廣南北曰袤自不同笄士冠註笄今之簪○案緇冠無笄有頍項此無頍項而有笄

幅巾條本註右邊案以中屈之繒屈處爲上兩末爲下而作輒於右邊輒韻會襵摺也襵疊也左邊案此謂右邊則作輒左邊則待反屈後作斜縫圓曲之形云爾反屈之亦屈處爲上兩末爲下

黑履條劉氏云云唐本增註

司馬氏居家雜儀

本註此章止之後考證指書儀章次

究韻會贏亦餘辭也贏也不虞士昏註虞度也不臆度謂卒有死喪○案凡吉凶不預度者皆是

○溫公自註倉廩月令疏穀藏曰倉米藏曰廩庖宰殺之所廚烹飪之所園

樹果木曰園幹講錄主也

卑幼書儀卑屬謂弟妹表弟妹幼屬謂兄弟之子孫○自註嚴君易家人傳家人之道必有所尊嚴而君長者謂父母也有嚴君而家道正家者國之則也

俸祿徐氏元瑞曰錢帛曰俸米粟曰祿○自註內則禮記篇名○疏閨門之內儀軌可則

故曰內則或賜之註或謂私親兄弟佩帨吳氏訥曰佩佩用帨帨巾茝蘭疏香草

如新受賜吳氏曰如初受兄弟之賜如更受賜吳氏曰如重受兄弟之賜復請

止與之 陳氏曰卽前者所獻而舅姑不受者雖藏於私室必請於尊者許諾然後取以與之

賈誼 洛陽人漢文帝召爲博士一歲中超遷至太中大夫後爲長沙王太傅改梁太傅卒年三十二

耰鉏 顔師古曰耰摩田器也○鄱陽王氏曰耰布種後摩之使土之開處復合所以覆種也鉏鋤同

德色 顔師古曰容色自矜爲恩德也

箕箒 韻書箕歛揚去糠具箒彗也

誶 張晏曰責讓也

天欲明 內則雞初鳴○考證此與禮意不同豈雞初鳴太早恐其難行歟

漱 韻會盪口

晨羞 羞滋味也

筯 韻會本作箸挾也

席地而坐 陸氏曰尊者坐牀故餘皆席地而坐

安置 猶言安頓

不敢涕唾 內則涕作洟○方氏曰涕鼻液也唾口津也洟唾則聲貌不恭故不敢爲也

○自註帽子止背子 案丈夫盛服襆頭公服革帶婦人盛服假髻大衣長裙此所服蓋用其次者

道萬福 考證道言也萬福保安之辭而含祈祝之意

禮 輯覽禮卽曲禮下同

晨省 曲禮註省問其安否

關 係也

檢數 朱子曰點檢數過也

脫 韻會或然之辭

點心 考證韻書白地小黑曰點謂暫食小味以點空心

中饋 易家人傳婦人居中而主饋故曰中

饋膳周禮註膳之言善也美物曰珍膳 七雜記七長三尺疏七所以載牲體從鼎以七載之於俎用棘心 昏定曲禮註安定其牀衽

籍記說文籍簿書也

起敬起孝內則註起猶更也 鄉黨州閭周禮註閭二十五家黨五百家州二千五百家鄉萬二千五百家 熟諫內則疏純熟慇懃而諫若物之成熟然 〇楊氏云云唐本補註〇案此當是附註而唐本如此更攷下楊說標補註者皆倣此 幾諫朱子曰幾微也

正廳正寢 〇自註書院考證士大夫家私建垣屋於宅側教子弟其間謂之書院如五代時竇諫議禹均於宅南建一書院延置師儒有志於學者聽其自至 〇楊氏云云唐本補註

倚閭倚門戰國策王孫賈母謂賈曰汝朝出而晚來則吾倚門而望汝暮出而不還則吾倚閭而望 飲至考證左傳公行告于宗廟反行飲至舍爵策勲今楊氏但取告至之意

調嘗調和嘗撥味也 藥餌徐氏曰攻疾之物曰藥可以服食曰餌 不滿容玉藻色容不盛

檢方合藥講錄檢猶察方郎醫方合藥猶製藥○自註顏氏家訓北齊黃門
侍郎顏之推著拜醫家訓梁孝元在江州不豫世子方等親拜醫李猷
父母所愛條楊氏云云唐本補註晉武止齊王攸晉書齊獻王攸才望
出武帝之右文帝慮攸不安爲武帝敍淮南王陳思王事而泣執齊王手以授太后王氏疾篤流涕謂武
帝曰汝勿忘我言言訖崩馮紞說武帝出攸爲都督青州軍事攸憤怨發病嘔血而卒唐高宗
止無忌唐書太宗疾篤召長孫無忌褚遂良入臥內謂太子曰無忌盡忠於我我死勿令讒人間
之高宗即位欲立昭儀爲后遂良曰武氏經事先帝天下謂陛下爲何上命引出無忌曰遂良受先朝顧
命不可加刑詔無忌黔州安置逼令自殺
忠養盡其誠以養之○劉氏云云唐本補註賾討考證賾幽深之義討求也老者
之行講錄行猶事也庭除李氏曰堂下至門曰庭除階也簟席考證竹曰簟莞曰席氈
褥考證緝毛爲之曰氈夾而著之曰褥帳幄說文帳張也幬謂之帳三禮圖上下四方悉周曰幄

亦不止犯禮內則註猶爲之隱

深宮固門劉氏曰宮不深則內外之聲通門不固則出入之禁可踰可不共止共廁劉氏曰不共井嫌同汲也不共湢浴嫌相褻也○韻會廁溷私室列女傳孟子既娶將入私室其婦袒而在內中門周禮閽人註中門於外內爲中繕修考證補葺鈴下考證晉書羊祜傳鈴閣之下侍衛十數人蓋懸鈴以代傳呼蒼頭蘇秦傳註以青巾裹頭以別於衆故曰蒼頭○漢書註宮府給賤役者○自註蓋頭王氏曰唐初宮人著羃羅全身障蔽永徽後羃皂羅方五尺亦曰幞頭即今之蓋頭面帽考證以紗冒面者凡帽用紗

尊長書儀尊屬謂伯叔祖父母伯叔父母姑舅妗母姨夫姨母妻之父母長屬謂兄姊表兄姊及姊夫嫂○頓覺妗母舅之妻經再宿止朔望四拜考證按程子曰經宿以上再拜者卑幼見尊長之禮然也五宿以上四拜者加問安一節正至六拜者加賀一節朔望四拜者將以旦望故加再拜

冬至考證獨言冬至文不具敘寒止起居考證寒暄如冬寒春溫起居猶言動靜

三再拜 案鄉飲酒禮三拜衆賓註三拜示徧喪大記旁三拜註不可人人拜之故每一面三拜此三再拜恐亦本於此 ○自註婦以止爲序 郊特牲坐以夫之齒

外甥 講錄姊妹之子 立而扶之 宋名臣錄种放驕倨王嗣宗知長安拜謁放少俛首接之嗣宗日向者拜君君決之而已 ○自註揖策 案揖拘也策杖也通典釋奇拜曰奇爲倚倚拜謂持節戟身倚之以拜疑此所謂立而扶之也如今人杖策而行少者納拜則俛首憑策以接之故又訓爲揖策也又案胡氏書儀曰落一膝展手策之以表半答所謂展手策之者似謂仰臂據地如杖策然也蓋立則揖策坐則展手皆所以半答也

節序 考證正至之類 非時家宴 輯覽賀負官之類 上壽 史爲壽註師古曰進爵於尊者而獻無疆之壽也如序曰上酒爲壽 盛服止之儀 案此云盛服則丈夫當公服婦人當大衣蓋異於常日定省之服也 序立 丘儀世爲一行男左女右 齊 當也 五福 書洪範一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命 便服 案丈夫帽子衫帶婦人冠子背子是也

乳母內則大夫之子有食母註食母乳母也良家考證良家非醫巫商賈百工之家自名
曲禮子於父母自名陳氏曰自稱其名○言行錄尊長之前稱我不穩古人自稱必舉其名書字
考證按說文書之言著著於竹帛曰書字之言孳形聲相孳乳而生曰字蓋不可教以文義故姑教字之
意及摸聲音也畫女工案工猶事也亦作女紅見漢書不同止共食內則註蚕其別
也孝經朱子刊誤經一章傳十三章○朱子曰前面是會子聞於孔子者後面是後人綴緝而成
孺子內則疏孺稱也○程氏曰孺親慕之意小兒親慕父母謂之孺子尚書漢孔氏曰以其
上古之書也唐孔氏曰尚字乃伏生所加也尚訓爲上春秋魯史記之名孔子因而筆削之列
女傳漢劉向編女戒後漢曹大家著外傳內則註教學之師讀詩禮內則十年
出就外傳朝夕學幼儀十有三年學樂誦詩孟孫奭曰紹六經之教者莫尚於孟子拔邪樹正使仲
尼之教獨尊於千古荀史記趙人名況時人相尊號之曰卿爲楚蘭陵令著書十二篇○慈谿沈氏津
曰今觀其書以性爲惡以禮爲僞以子思孟軻爲飾邪說文姦言戾於聖人之旨者多矣揚史記成都

人名雄字子雲好學無所不見作太玄法言然仕莽作劇秦美新文論者譏之**異端**朱子曰非聖人
之道而別為一端者**婉娩**內則註婉謂言語娩謂容貌**聽從**方氏曰聽謂有所受從謂無所
違**質明**士冠註質正也旦日正明**總角**內則註收髮結之○陳氏曰童子之飾**◯自**
註胎教列女傳妊子之時必謹所感感於物則生子形音肖之故妊者能謹於此則生子形容
端正才識過人矣此之謂胎教**固舉以禮**大戴禮太子乃生固舉以禮○內則子生三月之末
擇日妻以子見於父男女夙興沐浴夫入門升自阼階立于阼西向妻抱子出自房當楣立東面姆先相
曰某敢用時日祇見孺子夫對曰欽有帥父執子之右手欬而名之妻對曰記有成遂左旋授師註欽有
帥言教之敬使有循也記猶識也識夫之言使有成也師子師也**幼成**止**自然**賈誼新書
幼作少○鄭康成曰人性本或有所不能少教成之若天性自然**嬰孩**釋名人始生曰嬰○四聲
通解孩小兒笑貌**殘忍**父疾其子**悖逆**子怨其父**圖史**案圖圖畫史前史漢書班婕妤
曰古者圖畫賢聖之君皆有賢臣在側一說圖史猶言經史**曹大家**姓班氏名昭字惠姬扁之

文固之妹曹世叔妻有節行法度和帝名入宮令皇后貴人師事焉號曰大家固著漢書未竟帝詔昭踵而成之○家音姑 學記大學中庸樂記並禮記篇名故以禮記總稱之 織績爾雅經緯相成曰織詩詁績緝麻也 纂組說文纂似組而赤

僕妾說文給事者男曰僕女曰妾 灑掃考證灑水於地從以帚掃之 倚卓坐椅 拂牀考證拂拭也牀臥牀 浣考證澣同 紉韻會以線貫針

前輩爲姨案爾雅妻之姊妹同出爲姨郭璞曰又母之姊妹曰姨此借以名前輩耳

勤舊服勤久也 兩面二舌對甲讒乙對乙讒甲

冠禮

冠

前期三日條本註介子曾子問註介副也

戒賓條本註所戒者講錄啜飲也當時每指賓啜茶客至先設茶 戒者講錄

指主人某之某親一本之作子誤

前一日條唐本有補註一條

陳設條本註齋幕周禮註帷在上曰幕以布爲之齋座上承塵也以繒爲之爲房止

東北案古人宮室之制半以南爲堂半以北爲房室而西室東房則房正在東北開故此以象焉

至說文註白善土○附註士冠禮儀禮篇名○劉氏云云唐本補註○

嘉事冠義註嘉事嘉禮也冠屬嘉禮

厥明條本註櫛纚掠丘儀櫛是梳子頭纚是總禮註所謂裂練繒以束髮是也掠頭今無

其制考證禮解免字謂裂帛或縫絹廣寸自項向前交於額上卻繞紒後如著掠頭則其制可意推矣

東領北上案取者在東故東領卑服在南爲北上冠笄叢衣章甫冠簪以受笄是也

巾幅巾帕韻會帊同衣襟也一人守之考證禮三人各執其一令一人從尙席主冠

禮蒲筵○三禮圖蒲筵長七尺廣三尺三寸無純阼階止少北案主人在阼階南端故少

北以避主人之位少西南向案士冠禮庶子冠于房外南面是也○宗子止少
南案此直據主人之位
主人以下條本註親戚釋名父黨曰親母黨曰戚儐考證儐亦作擯出接賓曰擯入
詔禮曰相擯相一也蓋贊主人之禮者雙紒丘儀紒是髻字疑是作兩圓圓子書儀註壹子紒似
刀環○愚伏曰雙紒即總角下文合紒乃是合雙紒爲一四䙆衫丘儀不知其制章服志衣袺分
也勒帛東坡詩紅線勒帛光繞脊○文獻通考石林葉氏曰余見大父家居及見賓客頂帽而繫
勒帛勒帛亦垂紳之意雖施之於外不爲簡或云勒帛不便於搢笏故易背子○問解歐陽公爲考官以
朱筆橫抹舉子文謂之紅勒帛向見漢人以帝三四尺裹足至膝縛繞袴管恐此即勒帛也似與歐陽公
語合○案東坡及葉氏言當時服用而以爲繞脊垂紳則明是用於腰脅間者歐公所謂紅勒帛亦以橫
抹而名之則其非縛繞袴管可知而問解說如此可疑又案書儀冠禮初加服四䙆衫腰帶白註無四䙆
衫用衫勒帛喪禮陳襲衣註無深衣帶履用衫勒帛鞋此皆以勒帛代帶則其非裹足之用益明矣采

屐古今註屐卽舃之制而木底曰齒○丘儀所謂勒帛采屐者書儀勒帛下有素字自註云幼時多躡采謂之躡意勒帛乃用以裹足者也屐是采屐今云采屐疑是以采帛代木爲之謂之勒帛采屐似是以帛裹足納屐中也○案書儀云將冠者雙紒袍勒帛素屐在房中南向而素屐下註同幼時多躡采屐將冠可以素屐云則所以釋用素屐之意而丘氏雖連勒帛遂以勒帛爲用以裹足恐未然立主人之右案堂下之位以北爲上冠者之父不當立於主人之上右恐左字之誤

賓至條本註贊者在右北上也筵于東序大全釋宮堂之東西牆謂之序○案此卽上文作階上之東少北也○立主人之右案堂上之位以南爲上故立主人之右如前知少進少退之節

賓揖條本註席右向席案此卽上文所謂出房南西也蓋西向之席右爲北也向席爲南西也若衆子冠席南向則席右爲西向席爲東西故書儀云衆子立于席西東向西向跪案也主長子而言若衆子則南向良久韻會少久也○宗子止不降案問曰宗子自

冠方跪而待賓之盥而加焉雖欲敬賓而隨降勢有所不便而不降矣○附註冠笄止

古禮主冠禮始加緇布冠○唐本有補註一條

革帶案隋唐以來有革帶貴賤通服而隨品異飾令之品帶也此用爵尊之義則下三加革帶當與服相稱又當用品之高者詳見居家雜儀章

若襴衫若猶或也○本註沒階朱子曰下盡階也○寒岡曰降二等降沒階漸益加敬之意

醮條本註席右書儀席西○案長子冠席西向而醮席與衆子皆南向故席右爲席西令芳令或作芬贊者賓左案門外位北上故在賓左堂上位南上故在賓左○附註醴周禮醴齊註成而汁滓相將○陳氏曰酒之一宿者從簡考證用醴禮而以酒代宜三醮而一獻所以從簡○劉氏云云唐本增註醮於止成也冠義文○唐本有補註一條

賓字條本註賓降階寒岡曰冠而字之成人之道也所以敬其名也宜其降階而重其禮也

仲叔季惟所當士冠記文對辭書儀文○唐本有補註一條

出就次唐本有補註一條

主人以冠者條本註私室案此指曾祖以下小宗之家比大宗而言故曰私室

禮賓條本註酧一本作酬音義同幣朱子曰幣帛也○附註獻酢酬朱子曰主人酌賓曰獻賓飲主人曰酢主人又自飲而復飲賓曰酬十端考證十端即五兩一兩即一疋每疋從兩端卷至中則爲五箇兩卷子鄉飲酒禮儀禮篇名

執友陳氏曰執志同故曰執友○唐本有補註一條見本章

笄補註笄簪也婦人不冠以簪固髻而已

毋爲主條本註不同居則如上儀考證如上儀指於中堂三字

前期三日條本註親姻親戚外姻牋紙案韻府羣玉蜀箋薛濤好製小詩惜紙幅

大狹小之謂之薛濤牋牋紙蓋謂小幅紙也○屬如書儀稱姑姊之類各以其黨案黨猶類也言各以尊卑之類而稱新婦或老婦也書儀婦人於外人若不得已通書亦當稱新婦

厥明條本註冠笄考證笄而曰冠笄婦人不冠不知冠字何義愚謂婦人首有所著如副次謂之冠○案家禮婦人冠子屢見如參章居家雜儀昏禮皆可見意當時婦人亦有冠非止謂副次也

序立條本註雙紒考證詩氓篇總角之宴疏孔氏曰總角結其髮爲兩角也然則男女皆作雙紒歟

衫子案衫子未詳何服事物記原秦二世詔衫子上加背子其制袖短于衫身與衫齊衫子之制略可想矣

賓爲將笄條本註不能則省案省音眚簡去不用也

乃字條本註女士朱子曰女而有士行者

篇末附註魯襄公止冠左傳襄公九年晉悼公謂公曰君十二年是謂一終一星終也君可以冠矣公遂冠○劉氏云云唐本補註

昏禮

議昏

男子條本註令文退溪曰當時法令之文此說指男子年十六以下禮令古禮

今令

身指嫁娶男女者身○本註主昏止之法案此謂如冠禮冠者之祖父爲宗子者非宗子則宗子主之之法自昏止爲主公羊傳昏禮不稱主人滋則爲稱稱諸父兄師友何休云爲養廉遠恥也

媒氏士昏註詩云娶妻如之何非媒不得昏必由媒交接設紹介所以養廉恥周禮註媒謀也謀合異姓

女氏韻會氏猶言家也○本註昏姻士昏註女氏稱昏婿氏稱姻不肯史記

毋朱不肯註肖似也不似父賢也後曰以爲不賢者之稱挾朱子曰挾者兼有而恃之之稱襁褓

朱子曰襁織縷爲之以約小兒於背者○韻會縧作縧李奇曰齊人名小兒被爲褓卽裼也ㄴ指腹

爲昏南史韋放與張率皆有側室懷孕指腹爲昏未及成率已有貴族請昏放曰吾不失信於故友乃以息岐娶率女又以女適率子時稱放能篤舊無賴韻會謂多詐狡獪爲無賴速獄詩何以速我獄朱子曰速召也謂召致獄也先祖太尉案溫公神道碑曾祖政贈太保祖炫贈太傅疑太尉是政或炫而其稱保傅以累贈而異其官耳考證亦以爲政而又以政爲公七世祖恐誤

納采士昏疏采言始相采擇也○程子曰爲女氏所采故致禮以成其意

夙興條本註伉儷左傳註伉敵也儷偶也

乃使子弟條本註主人之右案右恐左之誤說見上冠禮北向再拜書儀此敬壻父之命非拜賓也不答拜書儀不敢與尊長抗禮○案主人非拜賓則非惟不敢抗亦不空答也

遂奉書條本註姓名之子若某親某若或也下某字壻名

納幣案此即士昏禮所謂納徵也

納幣條本註少不過 止 踰十考證少不過兩謂二匹非五兩之兩多不踰十謂十匹非十端之十○案兩之爲一匹十之爲五匹制幣之常法而考證以兩爲二匹十爲十匹可疑豈或以玄纁二色不可不備耶周禮納幣用緇則雖一匹恐無不可也少不過猶言少不下也

釵釧考證釵歧笄或玉或金爲之○說文釧臂環漢書金釧指環

具書條本註乃受書一本作授非

親迎

附註命妻家 止 行禮案近處妻家近處也設爲壻之館所壻卽迎歸館所行禮如至家也

妻家 止 成禮案此謂妻家出至壻家近一處也壻卽就其處迎歸如迎於女家也

○這語錄解此也

與他商量語錄解他彼也○韻會商量皆度也

省徑省約徑簡

張陳 止 之室講錄女氏陳壻室於壻家○明齋曰衣衾之屬婦人之事故女家陳之

○本註鋪房韻會鋪陳也布也

篋廣韻箱也

笥士冠疏方曰笥○字彙竹器

○文中

子王通字仲淹隋龍門人居河汾敎授門人私諡曰文中子契約韻會契劵約信若干陳氏

曰若如也數始於一成於十干字從一從十故凡數未定者皆可言也駔儈史貨殖傳註駔儈會

二家交易者○駔子朗切儈古外切攄韻會舒也質字彙物相質當也春秋周鄭交質不舉

史記註舉謂浴而乳之

設位交拜之位○本註東位婿位設二盥盆案士昏禮南洗在庭北洗在北堂而

此皆設于室中○匏朱子曰匏瓠也○陸佃曰長而瘦上曰瓠短頸大腹曰匏

初昏條本註帶書儀作戴花勝考證漢書相如傳西王母暠然戴勝而穴處註勝婦人首

飾漢代謂之花勝杜詩勝裹金花巧耐寒註剪綵爲花勝或鏤金薄爲人勝○案書儀曰花勝必不得已

且戴花一兩枝勝一兩枝可也是花與勝恐非一物擁蔽其面書儀面作首○附註

命服案周禮命服註玄冕之服昏禮用爵弁服則非玄冕而云命服者以命士所服而言耳冠

帶考證如當時幞頭革帶之類○案幞頭革帶乃家禮三加之服實倣古爵弁服者也此云冠帶恐只

謂當時士人所常服之冠及帶也不若止爲正案當時已無古命服此云從古恐只是攝
盛之意○士昏禮儀禮篇名攝盛韻會攝假也
主人告祠堂條本註某之子某若某親之子某案上某之二字
包下文言如云某之子某或某之弟某之子某或某之從子某之子某之類○附註左傳
左丘明春秋傳圍布止之廟昭元年楚公子圍娶于鄭公孫段氏將以衆逆子產患之請墠
聽命圍曰圍布几筵告於莊共之廟而來若野賜之是委君貺於草莽也註莊圍之祖共圍之父婦
人止廟見書儀婦下車導以入影堂壻與婦至階下祝出辭跪讀壻與婦拜近見止
之說隱八年鄭公子忽如陳逆婦先配而後祖陳鍼子曰是誣其祖非禮也註逆婦必先告祖廟鄭
忽先逆婦而後告廟故曰先配而後祖○丘儀今俗新婦入門先拜祖而後成昏往往舉此以藉口援鍼
子譏鄭忽不先告廟即非婦入門時事從古爲正曾子問三月廟見○案當時行入門廟見
之禮者以左氏後祖之譏爲據故問者以爲此等紛紛之言不足據先生答之云左氏所譏後祖非指入

門廟見乃識其失告廟而來之禮云耳

遂醮條本註設婿席止南向 案此醮席與冠禮醮席同位 ○附註親戚婦人 親戚下疑脫丈夫二字

婿出條本註燭 士昏註炬火○陳氏曰古未有蠟燭呼火炬爲燭

醮女條本註設女席止南向 案此與冠禮衆子醮席同位又案士昏禮女盛服立于房中父醮之南面婿至母出房外南面女出于母左父西面戒之母戒諸西階上詳見本章此節文略有不同

帔 事物紀原晉制綷帔子開元中令三妃以下通服之帔有二等霞帔爲夫人命服直帔通于民間○字彙裙屬

裙衫 字彙裙下裳衫小襦

主人出迎條本註立於其右 右左之誤 ○左首 曲禮執禽者左首疏左陽也首亦陽也左首横捧之也

生色繒交絡之 士相見禮下大夫相見以鴈飾之以布維之以索註飾之以布謂裁縫衣其身維謂繫聯其足○考證生如生綃生絹之生未熟而染之者○曆本

有附註一條見本章

婿乘馬條附註男率止自此始士昏禮註

至家條本註立于廳事士昏禮俟于門外

婿婦條附註夫婦止導其志士昏禮註○古無交拜指士昏禮

就坐條本註舉殽特牲記註骨有肉曰殽○書儀今之下酒○考證舉殽謂舉而祭之也以殽少許置卓子上空處也禮贊酳主人主人拜受酳婦亦如之皆祭贊以肝從皆振祭今家禮祭酒卽所謂拜受皆祭者是也舉殽卽所謂以肝從振祭是也

無殽案士昏疏以其初酳有從據此則所謂無殽者謂其新設之殽 無

設席士昏禮衽于奥良席在東

餕韻會食人之餘曰餕

○劉氏云云唐本此以下補註

巹瓢同巹之瓢

酳韻會酒漱口飲酒安食

○昏義禮記篇名

合體一本作合禮誤

復入條本註古詩蘇子卿詩

李廣漢書隴西成紀人猿臂善射匈奴號曰漢之飛將軍

結髮止戰也漢書李廣曰臣結髮與匈奴戰乃今一得當單于世俗止之禮

集覽今世昏禮取夫與婦髮合而結之可笑一本作可改誤

主人禮賓條本註古禮指士昏禮○附註不用樂郊特牲文註書儀

自註曾子問禮記篇名

婦見舅姑

明日條本註舅撫之講錄撫其贄幣侍者以入講錄奉其贄幣而入○附

註古者拜于堂上指士昏禮

婦見條本註還拜諸尊長案此據婦言舅姑之昆弟姊妹及夫之兄姊是也二小

郎考證夫之弟小姑考證夫之妹旣受禮講錄受舅姑之禮

若冢婦條本註洗盞止又拜案書儀云進饌食畢婦降拜次獻酒飲畢婦降又拜

家禮先獻酒飲畢始拜而云又拜者猶蒙書儀之文也○附註側士虞註側一胖也胖

說文牛體內一

廟見

三日條唇本有附註一條

篇末附註昏禮止之義郊特牲文重此止其事考證程子此說與思嗣親

不同別是一義昏禮止序也亦郊特牲文婦質明止成婦也昏義質明

贊見婦於舅姑成婦禮也伊川却教拜了二程全書賓入門主人揖升賓就位東面再拜

主肅賓而先賓從之見女氏之廟至中堂見女之尊者徧見女之黨於東西大男亦女韓覽

互文○案唇本此條末成婦也以上見於主人禮賓條下今親迎以下別作一段在此而文有詳略

常變通攷卷之二十九

常變通攷卷之三十

家禮考疑 下

喪禮 鄭目錄不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存居於彼焉已亡之耳

初終 檀弓君子曰終小人曰死○朱子曰君子保其身以沒爲終其事也

疾病條本註男子止之手 士喪記文

旣絶條附註孫宣公 考證名奭字宗古博平人位翰林學士晚節勇退始終全德 ○

劉氏云云 出士喪記○唐本補註

復條本註侍者 案士喪禮復用有司今用侍者蓋僕隷之屬 經衣 案經歷也衣服之也

必取所嘗服者 欲神識之也 左執領右執要 出士喪記 前榮 案榮厦屋東西搏風

士喪禮升自前東榮是也 中霤 朱子曰古人穴居當土室中開一竅取明故謂之中霤○陳氏曰開

其上以漏光明雨霤之故名中霤 從生時之號 案士喪禮

○案此卽士喪禮所謂中屋也

復用死者之名今用生時之號如行第稱號是也○附註蘇活蘇韻會作穌死而更生曰穌○劉氏云云唐本補註復聲止三也士喪禮疏

立喪主考證立字義至司貨上○本註承重承宗事之重○附註奔喪禮記篇名○雜記禮記篇名若子孫止拜賓書儀文

易服條本註扱上衽徒跣出問喪○說文跣足親地也諸子止再不食出問傳鄰里止食之出問喪○翠說文青羽雀也

治棺條本註油杉止次之說文杉似松而材良○爾雅註可爲棺埋之不腐○講錄柏側柏也○彙覽援會虎木工謂柏之有油者曰油柏無油者曰棠柏以此觀之油杉亦杉之有油者

土杉未詳或曰其土所產之杉虛簷高足葛庵曰恐以天板出夾板之外以象屋簷地板下設高足以象屋礎瀝青明齋曰朱子諱韋齋名松謂松脂爲瀝青溶瀉案溶疑當作鎔謂鎔化而注之也煉熟熟一本作熱誤七星板案七星板古所無有始見於開元禮豈以備攷

煞改葬之節耶秫灰所以隔棺與七星板使不貼著也○還葬而無椁檀弓文○
雜書止琥珀博物志千年爲茯苓又千年爲琥珀○附註少蚌粉蜃灰也左傳註燒蛤爲灰○少疑小之誤○胡氏字伯量朱門人居南康建昌朱子稱其堅苦著四書衍說
蔡氏兄弟節齋九峯麻油講錄胡麻油○案胡麻謂黑荏即淸油也彭止堂名龜年字子壽臨江軍淸江人從朱張學登進士以待制寶謨閣致仕謚忠肅蟻房房穴也○劉
氏云云唐本補註即位止漆之檀弓註椑謂杝棺親尸者疏椑漆之堅强甓甓然也歲一漆之者每年一漆示如未成也壽器考證生前豫作陵墓曰壽陵壽器之義有自來豫凶
事左傳豫凶事非禮也掩壙輯覽壙于土擬蓋灌於棺外一本作椁外
僚友士喪疏同官爲僚同志爲友
沐浴　襲　奠　爲位　飯含
執事者條本註簀說文牀棧○案爾雅簀謂之第士喪禮牀第是也編細木爲之薦席

廣韻藁曰薦莞曰席

陳襲衣條本註陳于堂東壁下 案古者襲在牀下則陳衣于東房今來卒襲而徙尸于堂故陳衣皆於堂東壁 西領南上 案取著在西卑服在北 袍襖 手鑑襖烏老切 ○丘儀袍襖有綿者○明齋曰袍有絮長衣襖有絮短衣 汗衫 考證親身之單衣 袴襪 韻會袴脛衣襪足衣○備要袴有絮或紬或綿單袴或綿或布襪二有絮 勒帛 說見冠禮或裹肚看作以勒帛非是 裹肚 手鑑裹包也肚腹也○頤庵曰即俗之小貼裹 ○附註君錦冒 以下喪大記文 ○劉氏云云 書儀文○唐本此以下備註 人死不冠 士喪疏生時男子冠婦人笄今死婦人不笄男子亦不冠家語云孔子之喪襲而冠者家語王肅之增改否可依用也

安帖 唐本作妥帖 暖帽 當時俗制今不可考 ○幎目云云 案此以士喪禮經及註疏互錯成文

沐浴 濯髮曰沐洒身曰浴 ○本註陳于西壁下 士喪禮西階下 錢 案書儀始用錢

淅汰也謂洗米也盌字彙小盂沐巾用以拭髮者

乃沐浴條本註湯案古者君大夫士皆淅飯含之米取其潘以為沐而此云湯豈只用水歟

晞乾也撮韻會指取物抗衾講錄抗衾非高舉也暫舉其衾而人拄衾外拭之

襲士喪註衣之也疏以衣著尸○案此謂始襲也所以急於蔽體而先設袍襖之類下文卒襲正是襲之事也○本註悉去止新衣輒覽既置濈衣袍襖之類而曰易以新衣文似倒疊且沐浴時豈未去病時衣乎○案去謂去而不用非謂至此始脫去也

徙尸條本註卑幼考證指卑幼之褻各於室中間案各於其所居之室中間

餘言止放此案下凡言當處皆卑幼之褻於室中也

設奠條本註脯士冠疏薄析曰脯乾肉也醢說文肉醬○劉氏云云書儀文○唐本補註開元禮唐開元中命張說與諸學士撰定說死蕭嵩繼成之辟除也

主人以下條本註藁考證禾藁為藁編藁曰苫此不編故但曰藁席薦考證或薦

或席以服之輕重別設幃止內外案內外謂堂之內外自主人至婢妾之位夾尸牀東
西在堂之中爲內異姓親丈夫婦人位於堂之近南爲外設幃當異姓爲位之北橫施之帷外案帷
即幃也下同以服爲行書儀以服之精粗爲序○內喪同註異姓案此
恐夫黨爲同姓親黨爲異姓

飯含條本註匙案此不言用何物今俗用柳木爲之未知何所本士喪禮用柶柶狀如匕以角
爲之見士冠註徹枕講錄欲其開口也抄步取也

侍者條附註三稱士喪禮爵弁服皮弁服褖衣○雜記疏稱數也五稱七稱九
稱並見雜記小斂止十九稱出士喪禮大斂止百稱出喪大記襚士喪
註襚之言遺也衣被曰襚○子羔高柴字衣三稱據雜記三當爲五公西赤
公西氏赤名士襲九稱考證士公字之誤人死斯惡之檀弓子游曰人死斯
惡之矣故制絞衾設蔞翣爲使人勿惡也古人止廟中周禮遺衣服藏焉將祭祀則各以其

服授無謂史記註猶言不足道芘韻會庇或作芘蔭也○一用一猶一切也

尸

靈座 魂帛 銘旌

置靈座條本註椸內則禪椸疏植曰禪橫曰椸設香爐止卓子上案此與襲奠兩設之又爐合酒果盃設一卓可疑見本章設櫛頮奉養之具頮醮同○案此即士喪記所謂燕養饋羞湯沐之饌也設之於下室古人有正寢有燕寢燕寢即下室也設神席于正寢之室西南隅朝夕設奠以依神設供養之事于下室饋朝夕食以象生溫公以今人無燕寢故但設於靈座前所以從簡也○令式宋喪葬令用束帛止遺意士虞記疏大夫士無木主以幣主其神輜輧漢書註輧車有衣蔽無後轅者謂之輜○釋名輧屛也蔽也訾相國語註訾量也相視也鄙俚說文俚鄙俗也○附註三禮圖案隋經籍志有鄭玄阮諶三禮圖唐藝文志有夏侯伏朗張鎰三禮圖崇文總目有梁正三禮圖凡五家此不知的指何書畫像案此謂重之畫像也朱子君臣服議直領之制其像見於三禮圖衣服圖亦謂之像合時宜

書儀束帛依神今且從俗泥韻會乃計切滯也○古人止廟中周禮司服大喪共其

奠衣服註今座上魂衣也疏守祧職云遺衣服藏焉鄭云大斂之餘也至祭時出而陳於座上

立銘旌條本註柩曲禮在牀曰尸在棺曰柩生時所稱謂行第稱號杠韻會

竿也○司馬溫公云云蒙書儀設跗立殯東在既殯之後而設引在此○唐本滿註

傘架書儀如衣架

不作佛事條本註七七日考證七七齋由七虞而起眉山劉氏曰諸侯七虞春秋末

大夫僭用七虞之禮而世俗遂以親亡後每七日供佛飯僧以爲是日於地府見某王者吁古人七虞之

設乃如是哉百日考證百日齋亦因開元禮百日卒哭飯僧程子曰天竺之人重僧見僧必

飯之因使作樂於前設道場考證佛家謂會處爲道場華嚴經佛入菩提道場始成正覺設之者

立壇守聚四衆是也水陸大會佛經水陸大會者水死陸死之鬼皆會供天堂地獄

地藏經註天堂在須彌之上地獄在鐵圍之內剉燒舂磨吳氏曰刀剉火燒碓舂礦磨極言其

苦之甚也波吒楞嚴經有罪者入寒氷地獄波波吒吒羅羅詰忍寒聲也剃手鑑除髮雖鬼

正治乎案治一云給之誤李舟考證字公度隴西人有文學後辯高志以尚書郎被讒出爲刺史亭

賂字彙以財媚人滔滔朱子曰流而不反之意十王輯覽釋氏所謂十王者一曰秦廣二曰所江三曰宋帝四曰五官五曰閻羅六曰變成七曰泰山八曰平等九曰都市十曰轉輪

執友條本註主人止澀衣案此所以倣古主人未成服弔者吉服之禮下弔章素服註幞頭衫帶皆以白生絹爲之則所以倣古之弔服也出拜靈座案靈座在尸南故云出拜

上香再拜案丘儀曰靈座前上香再拜則上香再拜即出拜靈座之儀非有兩再拜也

小斂補註以衣衾之數有多少故有大小斂之名袒括髮免

襲奠代哭

執事者條本註堂東壁下唐本東下有北字複說文重衣絞案書儀曰紋以細布或綵爲之其下文曰布強難結不若於兩端各綴二絹帶似謂力可辨則全以絹爲之不能辦則綴

絹於末也然則綍或是絹之誤○附註半在止尸上輯覽大記註小斂十九稱不悉

著於身但取其方故有領在下者○案斂衣一半鋪在尸背下文布絞衾衣或顚或倒但取正方者是也

一半覆之尸上下文以餘衣掩尸是也紟案士喪禮紟大斂所用之單被也小斂所不用而此實通

論大小斂故竝言之歟小斂美者以下出士喪禮○衣衾止朽肉謂朽於衣

衾之內不見流液也

括髻同○本註髻漢書註一撮之髻䯻如椎○與紒通其竹木簪案簪笄也竹簪木簪

也喪服爲父箭笄爲母惡笄是也

遷襲奠案小斂牀置尸南則政是設靈之處且以大斂時先遷靈座之文觀之似當竝遷靈座

遂小斂條本註夾其兩脛案人體上豐下殺故用衣夾之取正方未結以

絞案此似謂未結當面之絞若通身不結則所裹衣衾將必解散矣丘儀謂橫直之絞皆未結更詳之

主人主婦條本註子於父母憑之以下出喪大記

袒括髮條本註斬衰止括髮案此斬衰中包母喪齊衰而言○司馬溫

公云云唐本此條補註袒者止肉袒士喪疏袒則露形免者止露髮

案士喪註始死將齊衰者素冠至小斂以免代冠而免之制布廣一寸自項交於額上不足以韜髮故云

去冠梳冠見上笄禮○考證梳非常著之物嘗見宋人詠美人春睡圖詩雲鬟半嚲犀梳偃蘇子

瞻詩溪女笑時銀櫛低然則世俗固以櫛梳名首飾○案書儀笄禮首飾註謂釵梳之類當時以梳爲首

飾可知○附註世俗以襲爲小斂卽上附註高氏所謂入棺爲小斂入棺在

始襲之時是也此所以無小斂變服一節也在禮云云案此有被髮之文蓋參以書儀也

詣殯東面奔喪殯東西面

還遷尸牀于堂中補註連牀遷尸于堂中安于向所置襲牀處○諱錄還主人以下自別室

還於其位

大斂

厥明條本註禮曰止禮也出問喪陰陽拘忌考證陰陽家時日不利之類

執事者條附註大斂衣多止堅之急案小斂布絞亦析其末而此云爾者小斂析其末大斂通析之蓋大斂衣多非析末可緊絞故盡析全幅而用之也○小斂衣數自天子達尊卑皆十九稱

舉棺止少西案此做古西階之意且設靈牀于其東則棺柩與靈牀東西對設而復設靈座於故處則正當棺柩靈牀之前中如品字倒寫樣矣○本註甓備要即俗所謂塊木長準棺之廣足高三四寸所以承棺者○問人止西階上檀弓文

乃大斂條本註掩首結絞案小斂未掩未結者至是方掩而結之非指大斂之絞

徹牀丘儀徹大斂牀○古者止塗之案士喪禮以木覆而塗之書儀壘墼塗殯蓋後來之制也墼音擊未燒塼也

設靈牀 案此所以設靈寢也古人寢臥於牀故此以象焉

乃設奠 案此雖連上靈牀之文而設之實於靈座

成服

各服其服止朝哭 考證 卽朝夕哭也○案禮因朝哭而成服卽徹大斂奠設朝奠家禮朝奠章實承此朝哭之文而緣中間僉列五服遂至文勢兩斷有若成服之日闕奠及上食之節讀者察焉可也

相弔如儀 出開元禮

斬衰 案衰胸前衰也斬布作衰斬取痛甚之意○本註 衰裳衰畢之盡衣亦總號爲衰故曰斬衰

不緝 不加織功 攙 言縷解貫剝之 者 說文重也合也 材 材料也 縱縫 案縱直也檀弓

冠縮縫疏音屈直縫與吉冠相反 有子麻 卽苴服傳所謂麻之有蕡者 ○粗麻 書儀

麤麻 大袖長裙 制見居家雜儀章此用布爲異 蓋頭 見上居家雜儀官室條此市用布爲

異 竹釵 卽小祥章仙謂竹簪也 ○附註周制立適 檀弓註周禮適子死立適

孫爲後今大宗止爲後案宋制諸適子死無兄弟則適孫承重封襲傳爵不以適庶其
意謂適子死有兄弟則兄弟傳重而適孫不得承重故云襲爵不以適庶有間此爲不立適各得爲後也
賜民止後爵漢書文帝建太子因賜天下代父後者爵一級○通典唐杜佑撰喪
服記案喪服篇名舊有記不知何人作下中摺摺韻會疊也○猜鍾猶言中折兩相
向外案喪服記疏曰辟領兩相向外各廣四寸一相闊與辟領八寸兩之爲一尺六寸其曰兩相一
相揩言兩偏一偏也作肩義取空東西廂亦闕中喪服記疏辟領兩相肩外各廣四寸則當身縫
中央總闊八寸加辟領止倍之案記註云衣自領至腰二尺二寸倍之四尺四寸加辟領
八寸者皆據一相而言而又倍之者通兩相各五尺二寸而言故曰用布一丈四寸者只謂倍八寸而用
布一尺六寸則恐未然古者止異制案喪服疏吉凶同服此云異制者只以辟領而言
分作三條講錄分作闊四寸者三二施前闕中一乙作長八寸者二以施後闕中則是所謂適
足無餘欠也○菲屨案菲即屨之異名儀禮註無菲屨○女子子喪服註女子子

者子女也别於男子衰如止之制案既曰衰如男子則其制當悉同其異者註中已言之不

言者知男子可知喪服圖式謂負版辟領衰金同男子未知裳用十二幅案喪服疏

下如深衣者六幅破為十二而楊氏云然未詳丈夫止首經不變案男子既卒哭首經

腰帶俱變卻云首經不變恐誤○喪服傳子夏作問喪禮記篇名子夫人世子

及諸公子夫人諸侯適妻世婦內命婦姑在止長子杖小記文喪服

小記禮記篇名○劉氏云云唐本此條下條補註及其以八十縷書儀

其經以八十縷衰裳記輯覽喪服記有衰裳制度故云有幅三袧有喪服記疏作云

二七十四句當為辟積顛會襞襀衣間襞也通作襀相如賦註令之帝襀士冠註積猶

辟辟蹙其腰中三處屬之喪服記疏三處屈之又禮云云案此云縫向外則所以言

衣制不可連上裳制看○三家禮張南軒採程張司馬說為三家禮範斬衰苴竹

杖云云以下金喪服疏此云朱子曰三家禮蓋三家禮引之漚漬也○長子墊

字更之繼體繼己而當先祖之正體

齊衰條本註婦人服同斬衰案同者謂大袖長裙蓋頭頭須也緝邊則異斂用木

亦異小斂章木簪是也士之庶子案喪服大夫以上尊厭庶子歷於父而不得伸惟士卑無

壓故庶子爲母如衆人家禮無尊降則士之二字當爲衍爲父後則降服緦○附註

補服通解續有喪服補篇祖父止後者案父卒爲祖母已見本註而復引此文爲衍

所後止子也唐本有據先生儀禮經傳補服條修定一條於齊衰杖朞條複出當攷二十四

字○案此父卒爲母下是父在爲母恐非複出○劉氏云云原本此以下補註桐者

言同云云出喪服疏

杖朞條本註服制同上衍其旁及下際與上同也以下皆然適孫止祖母

案家禮從時制父在爲母三年則祖在爲祖母亦宜同而此卻在杖朞者蓋制令只言父在爲母三年而

不言父卒祖在爲祖母三年其所言者不敢違而其所不言者自依古禮以爲復古之漸歟○附

註爲所後止若子 講錄言所後父在爲所後母杖朞 ○案此以先生定論而附見古禮則恐亦當有父 在爲母一條 祖父止祖母 輯覽本註已有此文而 又言之者主爲人後者言○案此恐是 文字之未勘者 先生 案此先生指勉齋下大功條 附註據先生儀禮云云亦同 補

服條修 案服補一篇逐條修整以補 經之不備故謂之補服條修

不杖朞條本註降服止爲其子 案此通爲父後者 不三年故云降歟 ○附

註姊妹止爲服 此條差誤說見出 嫁女爲本宗服章 ○父母止不杖 案 雜記父母在不杖不稽顙疏不杖屬父在不稽顙 屬母在此無不稽顙之文而統言父母在恐誤

大功條本註稍粗熟布 即喪服疏周 功麤大者 ○附註當添止昆弟 案此條在小功章 當以小功爲正 公叔木 衛公叔文 子之子 狄儀 魯 人 魯莊公止母也 檀弓齊穀王姬之喪魯莊公爲之大功或 日由魯嫁故日爲之服姊妹之服或日外祖母也故爲之服註穀當爲告王姬周女齊襄公之 夫人莊公襄公女弟文姜子當爲舅之妻非外祖母

也外祖母又小功 檀弓禮記篇名 ○劉氏云云 案此合語類三條沈存中以下一條

伊川以下又一條今人齊衰以下又一條○唐本增註 沈存中名括著筆談宋人 火麻

布未詳疑指加賴治者○一本火作大 虔布輯覽虔州之布○案朱子謂深衣用虔布 布帛

止不鬻王制布帛精麤不中數幅廣狹不中量不鬻於市

小功條本註稍熟細布即喪服疏用功細小者 ○附註諸侯止婦

也案家禮無王侯禮此條恐不當添

緦麻喪服疏緦絲通 ○本註熟麻即禮所謂澡麻 士爲庶母案既無尊降此士字

亦衍 ○附註戴德漢書儒林傳字延君與姪聖同受禮於后蒼號大戴宣帝時人 曹述

初官博士 矜幼攜養案服下過緦當是三歲以後攜養者 徐邈晉書字野人下帷讀

書撰五經音訓詁幕人之 王肅字子雍魏人撰禮記尚書箋 ○劉氏云云亦語類○

唐本增註 斬衰唐本衰作齊 功緦不古制書儀齊衰以下布幞頭布襴衫布帶大功

以下用絹爲之但以四脚包頭帕額別其輕重而已橫布作欄案集禮宋時公服曲領大袖下施橫欄此橫布作欄亦謂下施橫布爲緣歟

男爲人後條本註未滿未滿服之月數已除則不復服講錄在夫家已除則不復服其本服月數○出則除之講錄除夫黨之服○如衆人喪服圖式與女子子適人者同

成服日條本註樸馬吳氏曰樸素之馬布鞍書儀布裹鞍韂

設位止哭之講錄在重服不敢與五服之人就位而哭故別設位而哭之○案此或指家遠不可往者○問從母云云唐本此以下三條增註呂與叔名大臨藍田人程張門人

○葛衫案語類有云喪服葛布極麤非若今人之細也集說又曰葬後換葛衫或當時因變麻服葛之文而有用葛爲衫之例歟墨縗左傳墨衰經註晉文公未葬襄公以凶服從戎墨染其衰而加經喪服之變於是始○案宋時自有俗制墨衰說見下大祥章假以出謁註○沾醉漢書註沾

濕言其大醉也○附註心喪劉氏曰心喪者身無衰麻之服而心有哀戚之情也○唐本此

以下在增註上前上元案唐高宗肅宗皆有上元年號故高宗時上元爲前上元武后上

表武后表曰子之於母慈愛特深所以禽獸猶能知母三年在懷理宜崇報請父在爲母終三年之服

詔依行○師心喪見檀弓○今服制令宋朝禮律○大項猶言大節

目○槩韻會平斗斛木式假案如今忌日給假之式假寧格輯覽給假寧律之格

式非在職講錄如今在軍職之類無服之殤講錄有服之殤自有其日數故只舉

無服之殤

朝夕哭　奠　上食

朝奠條本註奉魂帛出就靈座補註入靈牀奉出也○劉氏云云

點綴書儀文○唐本補註陰陽止其親出檀弓罩子韻會罩陟教切自上籠下○篝

說罩用竹爲格白生絹爲之

夕奠條本註靈座 補註當作靈牀

哭無時 講錄猶言不限時

朔日條附註凡喪止爲主 出奔喪 父歿止爲主也 同上 ○禮

疏止爲奠 案月半不殷奠乃士喪禮經文非獨疏說爲然 ○楊氏云云 案初喪立喪主條指父死子爲主與此父在父爲主之文其事自不同恐不必牽合疑難 喪服小記止

父爲主 案小記曰虞卒哭夫若子主之祔則舅主之此言虞卒哭此祔爲輕故不以舅之尊主之而其夫或其子主之則正非以尊者爲主也今乃引以爲義同恐未然

有新物條劉氏云云 案此條當是補註而唐本無標頁考 五穀 韻覽稻黍稷麥菽

一應 猶言一切 錢飾 河西日錢當作錫 ○案錢辰鈿之誤韻會鈿以寶飾器

吊奠賻

兄弟條本註白生絹 韻會絹繒也綀厚而疏 ○案此做古之吊服也 ○附註橫

烏講錄疑幞頭○考證烏帽

奠條本註有狀即致奠狀別爲文下文祝號讀祭文是也

賻條本註有狀即致賻狀○案士喪禮書賵於方註曰方版也書賵奠賻贈之人名與其物於版此致奠致賻狀蓋本於此也○附註徐穉字孺子豫章人陳蕃薦之不就蕃亢高不接賓客唯穉來特設一榻去則懸之

負笈輯覽笈篋也笈謂自負也

負漬韻會漬潤隧韻會墓道

汁米飯講錄潰飯醊講錄猶酹也○字書餟同祭酹也

畱謁漢書註謁若今之通名○考證畱名刺在墓前腆厚也左傳註

刺續事始古未有紙削竹以書姓名故謂之刺○本註門狀名紙案門狀取詣門謁狀之義名紙取以紙書名之義門狀啓具請謁之辭名紙直書姓名通謂之刺禮物講錄即香茶燭等物

入哭條本註炷火案以虞祭炷火於香爐插之炷火所以焚香而輯覽釋爲燈恐未然傾

背四聲通解背棄也違也入酹河西曰酹當作奠○案當時誤以奠爲酹而盡傾於地此盖因
俗耳讀奠賻狀案士喪禮主人之史讀賵此讀奠賻狀亦本於此○薨逝總儀諸王
公大將軍縣亭侯以上有爵士者依諸侯禮稱薨捐館案捐棄也不敢斥言其死而言捐棄館舍
史記一朝捐館舍榮養猶言祿養色養謂愉色以養之王延事親色養其辭止之
式郎賢閤令子姪孫達世等之式○司馬溫公云云唐本此條下條補註及升
堂拜母後漢范式與張劭爲友升堂拜母問其所乏出禮弔喪不能賻不問其所費
分導分掌指導貧者止執綍檀弓註助之以方○韻會綍通作紼引棺索也負土
後漢書桓榮少事九江朱普普卒榮負土成墳○附註胡先生書儀名臣錄謂瑗字
翼之泰州人爲蘇湖二州教授學徒千數官至太常博士判國子監四方歸之庠舍不能容○郎安定先
生撰吉凶書儀展手策之講錄如策之策擱跪還輯覽還通作旋抵語韻會謂相
抵觸○賓不答拜案曲禮註曰賓不答拜不自賓客也疏本爲助執喪事非行賓主之禮今

此所解或非本文之意

聞喪 奔喪

始聞喪條本註以哭答 止 問故 案奔喪既問故又哭盡哀

易服條本註白布衫 案書儀曰古者未成服演衣今從便蓋當時常服有皂衫涼衫之屬所謂白布衫者即因其制而以布爲之歟 繩帶 丘儀麻繩

遂行條本註曰行 止 夜行 奔喪父母之喪見星而行見星而舍

再變服 案奔喪初變服袒括髮至又哭三哭猶袒括髮而家禮所以再變服者以有被髮一節在括髮之前也 ○本註亦如之 案此謂如初變服柩東西向坐哭盡哀也

後四日條本註賓至 止 如初 案此謂如弔章拜賓之禮也蓋家禮初喪無拜賓而至是主人已成服故也

爲位不奠 出奔喪 ○本註左右 止 如儀 案此謂如丈夫柩東婦人柩西重服

在前輕服在後之位

變服變當作成

齊衰以下條本註尊長 止 別室書儀尊長之喪爲位於正堂卑幼之喪爲位於別室○擇日 止 擧哀論衡辰日不哭哭則重喪今無敢者辰日有喪不問輕重擧家淸謐不敢發聲以辭弔客哭於本家齊衰以下聞喪皆主在寮者言上文正堂別室亦指本宗言

若奔喪條本註裝辦行裝具也齊衰 止 至門哭出奔喪此下更有緦麻即位而哭一句入門 止 成服案奔喪有哭盡哀免麻又哭三哭之節雜記云終其日數而此云入門詣柩前哭拜成服者文略也

若不奔喪條本註其聞哀至則哭案禮哭無時主子爲父母言之此哀至則哭更詳之○更考書儀會哭條服下無哀至則哭四字有其聞喪至各哭因無常準十字

治葬

三月而葬條本註五服年月敕宋朝禮律葬師相墓地者棄捐不

葬釋名葬不如禮曰埋不得埋曰棄不得其尸曰捐抇荀子太古薄葬故不抇今厚葬故抇註發

塚也子游止者哉檀弓文手足檀弓手作首廉范負喪漢書范字叔度

杜陵人父遭亂死於蜀范年十五往迎父柩船沉溺以救得免明帝時舉茂才遷蜀郡太守郭平

營墓漢書平家貧力學親死不能葬遂賣身富家爲備覓錢營墓鄉邦稱之舉孝廉官至大夫○書

儀作郭原平在禮止變服小記久而不葬者主喪者不除延陵止合禮出檀

弓○嬴博齊二邑名○宅兆孝經註宅葬穴也兆塋域也窆厝孝經疏厝亦作措○說文

措置也犂說文墾田器村落說文落居也人所聚居故謂村落窰說文燒瓦竈音羔

○古者止卜筮龜曰卜蓍曰筮士喪禮筮宅卜日

塋域說文塋墓也廣雅葬地也后土左傳共工氏有子曰句龍爲后土註土爲羣物主故稱后○陳

氏曰五行獨土神稱后者后君也位居中統領四行故稱君○本註搖穴書儀搖兆○丘

儀摽兆摽地爲兆兆域家禮刻本誤以兆字爲穴字下文穿壙方是摽穴 標 廣韻記也 執事 止
東上 沙溪曰東上未知何意○案東上似以神所在爲上蓋神位設於中標之左故也 日子
講錄曰一日二日也子甲子乙丑也○一說子語辭 後艱 士喪註艱謂有非常若崩壞也 ○附
註筮卜 止 筮者 案士喪禮卜宅用筮卜日用卜故筮卜宅者曰命筮者筮卜日者曰筮卜
書儀或卜或筮惟其所用故曰筮卜或命筮者 註 書儀自註
穿壙條本註鑿隧 止 土室 書儀先鑿埏道深若干尺然後旁穿窟室以爲壙 壙
韻會取亂切擲也○案此當以旌納之義看 古者 止 隧道 周禮疏天子有隧諸侯以下有
羨道隧與羨異者隧上有負土羨無負土○國語註闕地通路曰隧 ○附註亾室 令人劉氏
白水先生勉之之女 陳安卿 宋史名淳漳州龍溪人先生守漳遂從學先生每稱爲吾道得人有
四書口義○實紀學者稱北溪先生 人家墓壙云云 舊本增註 此間陳家 案考
亭舊有陳氏朱子與之卜隣 低卸 講錄卸脫也低卸言山脚低下而脫露 光武 止 足

矣後漢書初作壽陵帝曰古者帝王之葬皆陶人瓦器木車茅馬使後代不知其處今所侧地不過二三頃無爲山陵陂池裁令流水而已沒意思猶講錄沒無也李守約實紀名閎祖號綱齋光澤人進士官廣東撫幹○一統志父呂與朱子爲友三子從學閎祖篤志精思先生晋之家塾陰陽止啓之講錄陰陽家云宜淺葬故易爲發掘許濬許語辭○一說許其濬葬興化屬福建路漳泉二州名亦屬福建路福州屬福建路

灰隔條本註炭末厚二三寸一本寸作天誤拌匀手鑑拌和也○匀均同牆高止寸許講錄牆即四面薄板旋案旋逐旋也旋下言既下而築之既築而又下不一下也四物石灰細沙黃土炭末亦以薄板隔之案此所以隔炭末與三物者下文旋抽近上者是也○速化之說案檀弓死欲速朽蓋時人有藉此而爲速化之說者○問椁外云云案此是用椁之制與上薄板灰隔之法不同○唐本此條及下條增註篩韻會通作籠竹器取麤去細乳入猶言脗合也生轉去講錄橫生他轉去抱朴子

晉葛洪撰○文獻通攷字稚川丹陽句容人元帝累召不起止羅浮山鍊丹著書自號抱朴子因以命書

范家 范如圭家○范如圭建安人韋齋執友朱子以父兄事之念祖念德之父 **書傳** 猶言書籍

○生體 講錄生當作牲取遺奠牲體包以送葬 **置物甚多** 指明器之屬 **不釘不用漆** 案檀弓固棺用衽䘾大記士蓋不用漆此所謂不釘不漆也

○附註廖子晦 名德明號槎溪南劒順昌人學釋得龜山吉七悟遂師朱子朱子稱其學有根據有槎溪集錄

籍溪先生 宋鑑胡憲崇安人安國從子紹興中以鄉貢入太學與劉勉之陰誦習伊洛之說歸故山力田奉親從遊者日衆號籍溪先生○朱子年譜先生十四歲孤奉遺訓稟學於籍溪

法中不許用石椁 講錄宋朝法令中 輯覽按通典唐制諸葬不得以石爲椁不許石椁自唐始○案古者天子柏椁君松椁石椁自桓司馬始事見檀弓

誌石 說文誌記也 **○本註某君** 講錄猶言范君陳君 **某甫** 講錄某字也甫男子之美稱字下書甫字 **母氏** 輯覽氏上闕某字 **某官姓名某封某氏** 退溪曰婦從夫

職言某封則妻之意自見無官止姓名案此謂不云某官直書姓名因夫子通與

唐制文武官母妻各視夫子之品若夫子兩人有官爵者從高蔭宇面書字之面鐵東東

字講錄上東字猶索也近地面案埋誌在實土過半之後未及三四尺之間爲近地面也

造明器條本註準令講錄準猶依也三十事退溪曰事猶介也非謂車馬各三十

事疑車馬僕從並三十事

苞條本註竹掩案掩書儀作掩耳凡物之觜長者名爲耳意掩不成器而用竹爲苴如既夕記

葦苞三尺一道編之之制歟○劉氏云云唐本補註既夕禮士喪禮下篇葦

既夕記葦裁既夕記截

筲條劉氏云云唐本補註容與止稷麥簋容斗二升筲與此同○案此既夕記註

其實皆淪既夕記文○說文淪漬也註云止爲敬檀弓不以食道食道褻則不敬湛講錄

沈同

閒條本註甆器陶器色白○便房案便側也穿廣側爲房出漢書霍光傳

大轝韻書轝昇車○本註加伏兔止圓鑿杠到切穿空也○案伏兔所以附兩杠上當前後之中其狀兩頭低下以受鐵釘當背窿起以穿圓鑿受小方牀兩柱外圓枘之入蓋穿孔不可於杠故設此制也伏兔出周禮考工記輈人圓枘韻會刻木端所以入鑿橫扃案扃所以貫鼎兩耳者故此橫貫兩柱之木亦謂橫扃耍加小扃案耍用小木作釘關橫扃兩頭出柱外者令柱不得出外也扎韻會紮纏束也通作扎側入切竹格案格度架也所以度蕉亭帷幔者以竹爲之以繰結之以繰繒結飾之指流蘇等而言撮蕉亭案古人以帷幕遮雨日者亦名爲亭如武夷幔亭西京賦旗亭皆是也意撮蕉亭亦類此而以狀如撮蕉葉而名之歟流蘇輯覽按考索倦遊錄盤線繪繡之毬五綵錯爲之同心而下垂者曰流蘇摯虞曰流蘇緝鳥尾而垂之若流蘇以其纍下垂故曰蘇今俗謂絛頭纍爲蘇吳都賦註流蘇者五色羽飾帷四角而垂之罣韻會絓或作罣古賣切罥也油單講錄疑油芚之類○附註先人韋齋先生名松

字喬年有高志大節從豫章學官吏部郎戊午辛同僚極論和戎不便出知饒州年四十七卒延平先生實紀名侗字愿仲姓李氏南劍州劍浦人先生自謂見延平後爲學始就平實鄧天啓嘗稱愿仲如冰壺秋月瑩澈無瑕、

翣說文棺羽飾○本註以木爲筐案喪大記註筐作匡匡卽範也參同契匡郭是也

準格丘儀準格者、依宋制也

作主條本註趺坐趺身高尺二寸趺上一尺八分刻上止圓首韻會剡以冉切○雜記圭剡上陳氏曰削殺其上○丘儀削去兩角俾其首作圓形勒前止判之字彙勒刊也刻也○集禮頭下一寸鋸淺四分爲領領下分爲二片○案勒前爲領謂寸之下斜鋸淺四分以受前四分上銳之入故曰領上陷中丘儀領下本身上刻淺四分○案陷中亦自寸下始刻下距趺面三寸八分下齊主身下端與趺下底齊也圓徑竅之圓徑四分其居三寸六分之下自圓首距竅中央而計之在陷中二寸六分之下下距趺面七寸

二分 亦自趺之上面距竅中央而計之在陷中三寸四分之上 〇司馬氏之制 指共爲一櫝而言 〇附註朱子云云 輯覽附註收入之際合語類大全諸條爲一故上下文勢不襯合〇案伊川制至通中一條且如今人至大利害一條主式至未有考也一條今詳至可通用一條自周尺以下又一條廣本且如上有圖以又曰起之主式上亦然今詳以下無 主制 一本作古制誤 不消 講錄消語辭須同 仕後 仕一本作任誤 不中換了 講錄不可中間換其神主 不當作 輯覽按大全不當作下自註云有官人自作主不妨云云據此朱子之意謂子孫無官不必遽易祖先已作之主但繼此以往當作牌子而不作神主有官者自當作神主 秀才 本舉人之稱如云秀士東漢時避光武諱稱茂才 程集 程先生文集 溫公圖 今卷首所載尺式圖也 程沙隨 名迵字可久登第官上饒令著古易章句先生稱博雅君子 聲律高下 吳氏曰聲五聲律十二律以律管之長短和聲之高下毫釐不可差〇唐本有增註一條見本章

遷柩 朝祖 陳器 祖奠

遷柩既夕禮遷于祖註遷徙也從於祖朝祖廟也○本註設饌如朝奠既云因朝奠此一句疑衍

古有啓殯奠開元禮前一日夕備啓奠如大斂奠啓殯之日祝詣殯南三聲噫嘻乃曰謹以言辰啓殯內外哭盡哀祝以奠升設於柩東席上○案開元禮無朝祖故有啓奠○

附註古禮 止 兩變服案既夕疏曰啓殯亦見尸柩故變同小斂之節丈夫當免婦人當髽小斂之時斬衰男子括髮齊衰以下男子免啓殯之後雖斬衰亦免而無括髮據此則啓殯無括髮明矣而楊氏說如此未知其何所據也

斜布巾朱子曰斜布乃民間初喪未成服時所用旣成服去之蓋古者免之遺制也

帕頭頭會帕音屬切○二儀實錄帕抹其額

奉柩條本註設靈座及奠講錄靈座設於柩西奠設於柩與靈座之間

蓋象 止 尊者出既夕註○附註輯斂 止 拄地喪大記註○拄四聲通解撐支也○陳氏曰哭殯則杖哀勝敬也哭柩則輯杖敬勝哀也○兩楹間大全釋宮堂之上東西有楹東西之中曰兩楹間楹之設於前楣以下

陳器條本註方相周禮註方相猶言放想可畏怖之貌冠服如道士書儀道士所著本中國之士服其冠與三禮圖玄冠頗相髣髴○案道士方外修鍊者能捕逐鬼物拘囚龍蛇故如其服魌頭會通魌音欺鬼首也今逐儺有魌首昇韻會共舉○劉氏云云唐本補註

鞋履書儀上服無鞋履今書不會載案家禮雖無上服而要之貴賤有數上文準格二字已言之

晡時韻會晡奔模切日加申時為晡○本註靈辰猶言吉月

遣奠周禮疏遣送死者故謂之送道之奠

厥明條本註加楔書儀以橫木楔柩足兩傍使不動搖○附註盥濯唐本作鍛濯

功布既夕疏大功之布麤者

設遣奠條本註饌如止有脯案既云如朝奠則朝奠自有脯有脯醢此有脯二字恐衍

○附註高氏禮厚終禮靈輀字書輀喪車○轝謂升柩案以下金

書儀乃載下自註也當附上條之下而誤在此新組書儀作新絙絙通大索也柩足兩旁指柩近底處

發引

尊長條本註親賓書儀親戚賓客出郭案郭外城也主居城邑者言故曰出郭既夕禮至郭門是也

塗中條本註每舍周禮註舍所解止之處○左傳註三十里爲一舍

及墓　下棺　祠后土　題主　成墳

未至條本註墓道西案道即羨道之道開元禮張帷幕於墓門內道西既夕疏羨道謂入壙道

親賓次講錄次幕次○本註男東女西書儀親戚賓客之次男女各異次北止相直案親賓次在靈幄前故云北與靈幄相直直値也

乃窆條本註兜冒也

灰隔指上薄板如槨之狀者　外蓋案所以備薄板攢陷且以隔瀝青及三物○本註薄

板一片即內蓋　𦡳合莊子註無縫罅　彌之案彌塡也謂塡塞其縫罅

祠后土條本註祝版前同今爲以前同於開塋域后土祝封謚案開塋域祝云

某官姓名此云封謚者古者葬而有謚謚所以易名也○劉氏去云歷本補註禮真

神以安之出禮弓註○講錄安其父母形體

下誌石條本註塼韻會甎也

題主條本註故某官一本故字上有宋字窀穸左傳註窀厚穸夜也厚夜猶長夜謂

葬埋也○附註支子止宗子曲禮文宗子止稱孝曾子問文

執事者條本註墓門講錄墓近處

壙高條本註孔子止四尺弓見禮圭首雜記去剡上其左止後

右案左右以寫者言○附註古人止宗廟出祭統秦漢止之碑如李斯泰山碑班固燕然碑之類降及止墓中南朝謂宋齊梁陳○案後漢蔡邕謂盧植曰吾爲碑銘多矣惟郭有道無愧色又案宋元嘉中顔延之爲王球作墓誌自此遂相祖襲蓋銘誌之作昉於漢末而盛行於南朝也鎮石退溪曰如今療動土病用墓石以禦鬼有鎮之義故云鎮石官簿仕宦履歷季札墓一統志在常州江陰縣西三十里申浦孔子題碑歲久湮沒宋守朱彥明取孔子所書刻碑表識

反哭

主人以下條本註其反止在彼出問喪

哭于廳事條附註朱子云云升堂至反諸其所養也檀弓文○案朱子此訓蓋因論繼志述事而旁引反諸其所作所養之說以證之非論反哭一節也夫反哭之哀於是爲甚若於此時優可安於戲位行禮等事則恐非孝子之矣惡矣不可復見之心也註者徒見反哭二字不復深其立言

本意而附見於此其爲失旨甚矣今不得不辨也

拜之如初案此謂如及墓後賓客歸主人拜之賓答拜之禮

虞祭

本註日中而虞出士虞記所館案館舍也所止舍之處鄭氏鄭康成彷徨謂魂氣無所止泊

主人以下條本註滌說文洒手也

執事者條本註南上案盥盆在南帨巾在北以盥所在爲上東盆止無之案參章設盥於阼階東南此於西階西南參章有失臺架者在西而此有臺架者在東皆所以反吉也

爐所以炙肝湯甁所以點茶具饌如朝奠河西曰朝朔字之誤下同

出神主于座參章啓櫝奉神主置於櫝前是也○本註倚杖於室外出喪記

初獻條本註前同 謂某官封謚府君以上同於題主祝 潔牲 絜士虞禮作絜與潔通言明潔也 粢盛 鄭特牲疏稷曰粢在器曰盛 醴齊 即冠禮所謂醴也○周禮註齊者每於祭祀以度量節作之疏祭有大小齊有多少謂君祫祭備五齊禘祭備四齊時祭備二齊是度量節作之

庶羞 案特牲註庶衆也周禮註羞進也羞出於牲一備滋味然則本謂有牲之羞而此云不用牲則曰庶羞者國語曰庶人有魚炙之薦是也

闔門條附註士虞禮儀禮篇名無尸止食間士虞記文

啓門條本註告啓門三 案噫歆所以告啓門也

卒哭

本註易奠祭 檀弓文止此

厥明條本註井花水 醫書晨朝第一汲水

質明條本註同再虞 案初虞日中行事故云同再虞

初獻條附註五情猶言五內靡潰糜粉碎也潰亂也

朝夕之間謂晝夜哀至不哭卒去無時之哭

主人兄弟條附註其哀無變唐本哀作衰

祔

本註期而止人情檀弓註止此

卒哭明日條本註三分講錄猶言三位卽祖考妣與亡者也○案三分以祭饌而言

兩分祖妣與亡者祖妣止親者出小記○附註內子案內子卿之適妻從因以爲尊者妻之稱

質明條本註倚杖于階下出小記○禮註小記婦之喪祔則舅主之註

詣祠堂條本註若在他所卽上文堂狹卽於廳事是也西階廳事西階

還奉新主一本新作神誤○本註如從柩之序如朝祖從柩時如前儀

如上文在他所之儀

初獻條本註曰子前日子以上

祝奉主條附註無主在寢一作無祭於殯宮○昭常爲穆案昭之子爲穆則祔于穆之南廟穆之南廟遷于穆之北廟穆之北廟去廟爲祧穆之子爲昭則祔于昭之南廟昭之南廟遷于昭之北廟昭之北廟去廟爲祧此所以昭者祔則穆者不遷穆者祔則昭者不動而昭常爲昭穆常爲穆百世不易者也○唐本此條上又有朱子說一條

小祥

朞而小祥條本註閏說文餘分之月初忌檀弓註謂死日言忌日不用擧吉事

設次條本註練服爲冠五禮儀服作布○附註禮經指間傳

章末附註吊服上吊草幞頭衫帶皆以白生絹爲之是也及忌日之服或及猶也○案忌祭服色有數等此或用黲紗衫耶

大祥

設次條本註垂脚黲紗幞頭黲七感切○說文黲淺青色一日暗色物將敗而色黲也○案周武帝裁幞頭爲四脚朱子日兩脚係向前兩脚係垂後此其垂脚之制也角帶一本作烏帶誤○案此疑卽冠禮章革帶而今俗所謂品帶也今人以品帶亦名角帶疑亦有所本也示

大祥止出謁者書儀未大祥間假以出謁人家亦假而服之○案朱子有出入時只得服墨縗之語所謂墨縗以當時俗制言疑卽指此又案忌祭章忌日變服卽此也貫黃中讀錄日文仲禱祖母衣笥中得一墨縗假翁姑忌日著此衣出慰云云此雖指婦人所服然其以黲服爲墨縗亦可見矣

鵝黃案此卽忌祭章淡黃如鵝子始生之色皁皂同黑色○附註如吊服一本作巾服誤

告遷條本註祝版云云案此三祝云云盖無其辭可疑遞遷案遞猶迭也謂更代遷也易其支子案第二世以下雖宗子亦親盡當遷而此云支子盖據其初而言最長

房 韻覽按語類賀憎有一人家共一大門門裏有兩廊皆是于房知學舍僧房云云以此觀之古人累世同居者於一門之內各有私房若儀禮南宮北宮然有親盡之主當遷則遷于其中親未盡最長之房以祭之

兩階間 公羊註埋虞主於兩階間○朱子曰兩階之間以其人跡不踏取其潔耳

奉遷主埋于墓側 案上文云埋于兩階間此云埋于墓側以附註觀之當以此爲正○

附註祧主 祭法註祧之言超也超上去也

太廟夾室 案爾雅疏曰太室有東西廂夾室曰廟盡廟制後稱以北實之爲西室東房房室之南爲堂堂東西牆之外爲東西夾室兩夾室之前爲東西廂序曰東堂西堂

祧主 止 其中 周禮註遷主曰祧先公遷主藏于后稷之廟先王遷主藏于文武之廟

禮記 止 兩階間 案埋兩階間見公羊傳註此云禮記當攷○

李繼善 名孝述南康建昌人嶠之從子

周舜弼 張古弼字實紀名模建昌人朱門人

諸侯 止 有祭 左傳疏三年喪畢然後禘

祫祭太廟 公羊傳大祫者何合祭也合先君之主於太廟○穀梁傳祫祭者毀廟未毀廟之主皆升合祭于太廟註以昭穆爲序○杜氏曰三年喪畢致新死

者之主於廟廟之遠主當遷入祧周禮通典周公攝政六年制周官漢孝文時有李氏得周官五篇闕冬官一篇河間獻王取考工記以補其闕○柯氏尚遷曰冬官未嘗亡今觀遂人以下地官之半實冬官也序官同乎六十土地之事爲大司空之職則冬官復矣大宗伯止此意周禮春官大宗伯卿一人掌邦禮以肆獻祼享先王註魯禮三年喪畢祫於太祖○奉神主神疑新

喪三年不祭王制文厥明合祭集說庶人無祫但合祭四代於正寢○不至講錄至及也○企而及之之意

禫

大祥之後條附註魯人止善也檀弓文孔子止笙歌同上三年問禮記篇名律勅謂當時禮律勅令○禮宜從厚宜恐疑

前一日條本註环玦韻書判竹爲之或用竹根其長二寸用二片以竹之表裏爲俯仰或作筊杯盤宋翼弼曰盤徑一尺二寸周三尺六寸底盖相合熏玦講錄以玦熏於火命

以上句(案吉事先近日)尚享(講錄猶言庶幾饗之乎諫于祖考之辭)一俯一仰爲吉(宋翼弼曰一俯一仰者曰聖卦是爲吉俱仰者曰陽卦俱俯者曰陰卦俱爲不利)

厥明條本註西階(殯宮之西階)○附註合於曲禮(大全曲作古)○致薦(案公羊註無牲曰薦此云致薦蓋謂略致薦獻也)

居喪雜儀

顔丁(魯人)○少連大連(雜記東夷之子)○喪服四制(禮記篇名)○高子皐(一作子羔見上)○頭有創(創瘡通)身有瘍(曲禮疏瘍或作痒)

致賻奠狀某物若干(案物與數臨時列書故總云某物若干)右謹專(講錄某物若干在上故曰右專猶專人也)某人靈筵(講錄某人郎亡者)歆納(歆猶享也)○劉氏云云(唐本補註)平交(講錄與亡者爲平交)封皮上用面簽(案書儀封皮上題云狀上某位或云謹上某位而其不云狀上謹上直題云某位者謂之面簽其儀稍簡於先書狀上者)

故用以施平交降等非有別樣格式也凡往來
簡牘無此例惟謝賀賻慰等狀有此降殺之節

慰人父母亡疏饗粥檀弓疏厚曰饘稀曰粥○韻會饗饘同大孝翰墨全書易曰
大哉乾元故父亡曰大孝○本註有契契契諟也緬惟韻會緬遠也襄奉左傳
克襄註襄成也悲係韻會係聯絡也降等書儀作平交以下郡望講錄指鄉貫如曰某
郡某人至孝翰墨全書易曰至哉坤元故母亡曰至孝○劉氏云云唐本補註裴
儀裴並書儀劉儀劉岳書儀

父母亡答人慰疏五內五臟也不次翰墨全書哀痛言語無次序也○本
註謹空華使許國日如左素左地餘白之類纔時亮曰空卽白字意○輯覽或云謹空其紙尾以
待教或云如謹不備之意未知孰是○劉氏云云唐本補註泣血檀弓疏無聲淚出如
血之出故云泣血

慰人祖父母亡啓狀哀慟韻會慟大哭又哀過動心○本註連書不

上平講錄連書而不上于平行

祖父母亾答人啓狀哽說文哽咽塞也○劉氏云云唐李補註

祭禮

四時祭

附註王制禮記篇名○何休漢書字邵公研精六經註公羊傳靈帝時陳蕃辟爲議郎春

薦韭止爲羞出王制韭菜名

時祭條本註祗薦歲事少牢註薦進也言進歲時之祭事也祝立止之右

少儀詔辭自右○附註孟詵唐繼汝州人仕至同州刺史二至二分夏至冬至

春分秋分時至止以祭出特牲註

齊戒齊其思慮戒其凶穢○本註不茹葷書儀葷謂葱韭薤之類有臭氣之物○字彙茹

食也不弔不樂呂氏曰樂則散哀則動皆有害於齊也○附註升立止之

北案古禮酒壺在房戶間其北卽東房也爲婦人之位書儀所以云然然後世宮室旣異制且以東西分男女之位而下文酒架在東階上則酒壺之北卽東階上之北也此升立東階之北恐未穩家禮所以不用歟

○劉氏云云唐本補註祭義禮記篇名見其所爲齊者祭義止此

前一日條奉註濺衣案此云濺衣至奉主就位方盛服蓋此時未若臨祭之尤嚴敬故也

具饌條主婦背子亦然一倚止合之書儀設椅卓匕廣韻匕匙考妣竝位也○說文所以用取飯巾一所以拭瓶口者盥盤唐本盤作盆○附註祭法禮記篇名

大夫止高祖大傳文大夫下有士字○註大事宼戎之事也省善也善於君謂免於大難也干猶空也空祫謂無廟祫祭於壇墠○陳氏曰大事祫祭也大夫士不敢私自舉行必有問於君而君賜之乃得行焉而上及高祖干自下干上之義以卑而行尊者之禮故謂之干祫

○仕不出鄉講錄鄉猶國之廟無虛主曾子問註主常在廟不虛也泥古支子不祭徇俗支子

自祭二主講錄影與祠版支子止之祭謂支子所當祭之主祔于祖廟者○旋

設位逐旋設位

省牲條本註蔬菜止三品案書儀時蔬五品脯一盤一肉魚即高氏所謂惟

設庶羞者所以當古之牲饅頭青箱雜記以麵爲食籠蒸而食者呼爲饅頭○案此即下進饌條麵

食糕案糕書儀所謂糕也周禮疏作餈餻說文餈炊米餅之即下進饌條米食椀小盂飯器

肝各止二串案所一用於初獻肉二用於亞及終獻即古之肝從燔從是也獻○劉

氏云云唐本補註往者止殺牲案此皆增減書儀爲文非獨此以下爲司馬祭儀

軒白肉內則肉腥細者爲膾大者爲軒註大切細切異名也○陳氏曰白肉殷問肉藍肉

醬周禮註先膞乾其肉乃莝之雜以粱麴及鹽漬以美酒塗置甀中百日則成庶羞書儀豬羊

之外珍異之味○案庶羞出於牲而此云豬羊之外蓋與古異也簠簋周禮註方曰簠圓曰簋○

三禮圖簠外方內圓足高二寸挫四角赤漆以盛稻粱簋內方外圓盛黍稷兪有龜蓋○朱子曰凡器容

斗二升籩豆周禮註籩竹器如豆者其容皆四升疏皆面徑尺○三禮圖籩口有縢緣形如豆以盛乾物豆高金口一尺二寸漆赤中以盛濡物○朱子曰豆木豆鼎三禮圖牛鼎受一斛羊鼎受五斗豕鼎受三斗以銅爲之三足俎明堂位周以房俎註房謂足下跗也上下兩間似於房堂魯頌曰籩豆大房○朱子曰俎所以載牲體

厥明條本註實水于瓶丘儀用以點茶以合盛出合同盞

質明條本註斂櫝斂櫝于笥復位案此下參神始有敘立如祠堂立定之文此復位二字疑衍

參神條附註不知神止牆屋郊特牲註天子諸侯之禮也疏鬱鬱金草也鬯謂鬯酒煮鬱金草和之其氣芬芳也用鬱鬯灌地是用臭氣求陰達於淵泉也是先求陰也蕭合黍稷者後求陽也取蕭草及牲脂膋合黍稷燒之臭陽達於牆屋以臭氣求陽○周禮註秬黍之酒王度記秬黑黍一稃二米鬯者以鬱金合而釀之成○北溪陳氏郎陳安卿爲鬯○案此條當入下降神條

見上臨漳講錄漳州卽傳本講錄傳寫之本

降神條附註問旣奠之酒云云案或者拜於俗禮以三獻所奠之酒皆謂澆於地而程子以爲不可故或人復問其何以處此酒而程子答之如下文也以茅縮酌周禮祭祀共茅註鄭大夫云束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飮之故謂之縮玄謂茅以縮酒縮酒泲酒也醴齊縮酌○郊特牲縮酌用茅註泲之以茅縮去滓也酌猶斟也酒已泲則斟之以實尊彝縮泲也醴齊旣濁泲而後可斟酌故云縮酌○槃翁碑說金密直承用言昔在靈光郡縷茅壓酒酒極清過於紬絹帛所壓者余令家人試之果然○案程子蓋用鄭大夫說而鄭康成不從其說朱子亦曰茅之縮酒乃今人醉酒也古人不用絹帛以茅縮酒據此則鄭大夫說恐未得爲定論也○鄭大夫名興字少贛漢光武時人

澆韻會沃也

初獻條本註追感歲時大全作追遠感時敢以大全作謹以徹酒及于案爲亞獻酒炙肉肝設于其處故也○曾祖止曾孫講錄此下闕祖前稱孝孫五字

○子孫祔于考丘儀作姪孫○附註皆如高祖案書儀云曾祖考妣之文蓋書儀只祭三代則不應云高祖

亞獻條附註外神朱子曰如山川社稷五祀之類少牢饋食特牲鄉射大射並儀禮篇名獲者大射禮負侯者執旌註負侯獲者也天子服不氏掌以旌待獲疏天子服不氏爲獲者諸侯亦然○周禮註執旌以告獲○服不氏官名獻侯鄉射禮獻完獲者于侯

右左箇箇大射禮作个○周禮註三侯故有左右个○大射禮適實爵獻服不獲者適右个祭酒適左个祭如右中亦如之註言服不著其官適右个明此獻已已歸功於侯也○案射之禮云此獻已則非獻侯也獲者歸功於侯而自以已爵祭侯則非爲侯祭也以一爵三處祭之則非三爵也而楊氏並引以爲說恐未然

闔門條本註厭案古之祭者尸未入之前爲陰厭尸設之後爲陽厭厭者饜飫神也凡有兩厭此云厭蓋單陽厭之義也○附註一食九飯少牢註食大名小數曰飯疏一口謂

之飯
一須設此儀當設闔門之儀○案古者迭尸後亦有改饌闔戶之節非獨無尸之祭爲
然
受胙左傳註胙祭肉○案于曰胙與胙通受胙猶神之酢已也○本註降復位止不
拜案文廟釋奠儀初獻受胙再拜畢贊禮者曰賜胙再拜在位者皆再拜註曰已飮福受胙者不拜此
祝與在位者拜爲同受神賜也主人不拜者先已拜也
徹條本註傳于燕器案傳猶寫也曲禮其餘皆寫註寫者傳已器乃食之是也燕器燕養
之器
餕條本註品取講錄品每品也尊者擧酒擧酒擧飮也
初祖
附註禘趙伯循曰禘王者之大祭也王者旣立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之於始祖之廟而
以始祖配之祫王制註天子諸侯喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫後因以爲常五年而再

殷祭一 祫一禘

冬至條本註厥初生民之祖 詩厥初生民時維姜嫄○朱子曰始祖謂受姓之祖

如蔡氏則蔡仲之類

設位 只設一位以妣配 伊川祭禮始祖無主○本註祠堂 補註卽祠堂章其主於墓所楊氏所云必有祠堂以奉遷主者也○始祖親盡則藏

案伊川云始祖無主下參降註云恐請尊靈降居神位而無出主之文則補註說恐未然又若謂家廟則無專於四親之主而行祭於其廟又恐未安皆不可曉

陳器條本註火爐 所以燎腊者 炊烹之具 卽下文釜鼎 灸具 亦謂火爐

時祭及虞祭火爐是也 果楪六 案下具饌註蔬果各六品則此果上疑闕蔬字楪下疑闕各字

杅 耕鉢盂通○蒲薦 席之麤者 草席 席之精者 緣飾邊四圍 止版面 案版

面四方圓以一尺二寸之版而二寸在版面上為圓一尺在版下為足則脚高一尺二寸

具饌條本註主人親割郊特牲肉袒親割敬之至也毛血郊特牲毛血告幽全
也貴純也註毛血所以法太古純謂中外皆善疏血是告幽之物毛是告全之物中善則血好外善則毛
好首心肝肺祭義朝事燔燎羶薌以報氣也薦黍稷羞肝肺首心以報魄也註虞祭首夏祭
心殷祭肝周祭肺疏氣是虛以鬱香虛氣報之魄實以黍稷實物報之脂膟以蕭案膟謂腸
問膟所謂膟膋也蕭薌也郊特牲註取蕭草及牲骨是也皆腥之郊特牲血腥祭用氣也○案特
牲疏士大夫祭禮自熟始天子諸侯饋熟已前有朝踐饋獻之事祭義註朝事薦血腥朱子曰大夫無祼
獻薦蕭然則毛血以下非大夫以下之禮十二體尋覽去近竅一節則爲十一體二字恐誤切
肉一小盤案陳器條小盤三所以盛切肝切肉以備三獻之用則此切肉當爲二小盤與切肝
而三一恐二之誤

厥明條本註匙筯各一考妣匙筯各一相去二尺五寸案五尺之牀分
半則東西各二尺五寸考妣匙筯各在二尺五寸之東邊筯西案考妣盤盞各在匙筯之西獨言筯

省文也雖云筋西猶空其間令容二羹之設盞西又容設飯

降神條本註跪告止奠獻 案此旣無主又無設紙牌之文豈只設虛位歟○劉氏云云○韓魏公祭式○唐本補註 文匾盂 韻會器之薄者曰匾又不圓貌盂飮器也宋楚之間謂之盌 東以紅 案此無古據豈魏公因當時俗例歟

進饌條本註肉湆不和者 補註即大羹 肉湆以菜者 補註即鉶羹

初獻條本註炙肝加鹽 少牢肝用俎縮進末鹽在右註縮從也鹽在肝右○案末鹽謂鹽屑○又案此不言所設之處以時祭考之似當在腥肉之北至亞獻時徹肝設炙肉於其處如時祭旣獻徹去以俟更設之節耶 孝孫姓名 二程全書孝遠孫某 中冬 一本中作仲

先祖

本註繼始祖止初祖而下 朱子曰自始祖下之第二位及己身以上第六世之祖○案六世己身計之即謂五世祖也

前一日條本註設祖考止之東伊川祭禮先祖亦無主自始祖而下高祖以上非一人也故設二位註祖妣異位異所者男婦不同享也○附註本是一氣案此謂先祖雖多本是一氣故可於考妣各只設一位若祠堂止不可講錄言不可只設二位以祭○四時止不及處案四時之祫不陳毀廟之主故云祭有不及處方如此案此謂只設二位祭之

厥明條本註盤盞各二二疑一之誤

進饌條本註瘞毛血丘儀瘞作進脊三節案始祖祭云脊三段盞脊一段容有數節疑作段爲是後足上一節案始祖之祭云云近褻一節不用而此云後足上一節可疑脅三節案脅無節始祖祭作三條爲是

禰

質明條本註告辭止某氏案此下敢請神主云云召主之節如時祭則某氏下當

有餘僉同三字

章末附註生日在季秋 唐本季秋下有遂用出日九月十五日九字

忌日

質明條本註特髻去飾 輯覽飾如翠翹步搖之類 白大衣 即大袖 淡黃帔 淡黃即鵝黃也帔見上親迎斂帔註 ○附註帕複 疑帕頭被襆者帕頭見上遷柩條

君子有終身之喪 出祭義

出就正寢 張子曰廟設諸位不可獨享故迎出設於他次 ○本註餘僉同 謂告畢出主之節同於時祭

辭神條本註但不餕 一本餕作哭誤

墓祭

厥明條本註環繞哀省 開元禮哀省三周註精靈感慕有泣無哭

參神條本註雨露既濡出祭義

亞終獻條本註親朋薦之唐本朋作賓薦作爲

祭后土條本註四盤即上魚肉米麵食據下附註先生戒子書金有菜果鮓脯飯茶湯

篇末附註祭儀止不可案此即答林擇之書而其首云敬夫又有書理會祭儀以墓祭節祀爲不可云云其下又云但舊儀亦甚草草近再修削頗可觀云云則此祭儀即指先生所撰而南軒以其中所說墓祭節祀爲不可也而今刪沒太過有若祭儀中以墓祭節祀爲不可者然未安

先正案書集傳先正謂先世長官此蓋指二程及韓魏公諸賢

恝然韻會恝無愁貌

○祭祀之禮云云唐本此條下條補註

及本子本來樣子

○楮錢事物記原漢以來葬者瘞錢後世稍以紙寓錢至今鬻祭焚楮錢蓋起於此○語類先生家祭享不用紙錢

幣帛案周禮小宰贊幣此天子諸侯之禮自大夫以下無禮神之幣故少牢及特牲不見

○附註滅裂莊子註輕薄也

鮓韻會側下切以鹽米釀魚爲菹

○劉氏云云唐本此以下補註

周

元陽唐汝陽人著祭錄開元勅唐玄宗時勅令同拜掃禮案開元禮拜掃禮有在掃除拜拜而無奠獻上墓儀方祭以時饌此時指寒食在家亦可祠祭案此謂羈官者不及拜掃則在家者可祠祭也○時思之敬孝經春秋祭祀以時思之世代止成俗開元勅令卿大夫家至寒食備饌上墓寢以成俗萬乘漢書刑法志天子畿方千里兵車萬乘故稱萬乘之主上陵通典後漢都洛陽每帝西幸親謁關西諸陵其洛陽陵每正月上丁祀郊廟畢以次上陵皁隸左傳註皁臣與與臣隸○韻會皁賤人直馬者隸屬著於人也厮丐王逸懷沙賦註厮廝賤之人○說文丐乞也夏畦朱子曰夏月治畦之人○自田野道路至此出柳文○冠昏喪祭禮指三家禮範經傳集解案經傳通解舊名集傳集註此云集解蓋指此○唐本此下又有增註補註各一條

常變通攷卷之三十

夜通變常